

1911e - MAAAL AAT - E - 908AL

17546

17-12-09

Creator - Mohd. Shafiq

English - Quran: Kitab Khana (Lahore).

Date - 1938 - 1948.

Pages - 107.

Subjects - Ghalib - Tareeq; Ghalib -
Magalib; Ghalib - Saad.

جملہ حقوق محفوظ

مقالاتِ یومِ اقبال

جو
انٹر کالجیک سطح پر اور ہڈ

کے زیرِ اہتمام

قومی کتب خانہ - ریلوے روڈ لاہور

فہرستِ نئے

۱۹۳۸ء

بار اول

قیمت

فہرست مضامین

نمبر شمار	مضمون	صاحب مضمون	صفحہ
۱	ڈاکٹر اقبال کا علم کلام	حضرت علامہ سید سلیمان ندوی، دہلی اسلام ندوی	۱
۲	اقبال کی تعلیم	جناب ڈاکٹر سید ظفر الحسن صاحب ایم۔ اے۔ پی۔ ایچ۔ ڈی، پروفیسر علی گڑھ یونیورسٹی	۱۷
۳	اقبال حقیقت کی نظر میں (نظم)	الحاج خاں صاحب مولانا ابوالاثر حفیظ جالندھری	۲۱
۴	پیام اقبال اور قرآن کریم	جناب چودھری غلام احمد صاحب پریزی۔ اے۔ ہوم ڈیپارٹمنٹ۔ گورنمنٹ آف انڈیا	۲۴
۵	اقبال اور فلسفہ مغرب (نظم)	جناب حفیظ ہوشیار پوری صاحب ایم۔ اے۔	۶۷
۶	شاعرِ ربانی	جناب راجہ ن اختر صاحب پی۔ سی۔ ایس۔ قائم مقام کشتہ حکمہ دیہات سہارا لاہور	۷۰
۷	اقبال اور فنون لطیفہ	جناب سید عابد علی صاحب عبد ایم۔ اے۔ ایل ایل بی پروفیسر دیال سنگھ کالج۔ لاہور	۸۱

7913110
10/10/03
LDP

RE-ACCESSIONED

M.A. LIBRARY, A.M.U.

U7546

140
139

[Handwritten signature]

CHECKED-2002

[Handwritten signature]

تہذیب

ان آنسوؤں کے نام جو ہزاروں انسانوں کی آنکھ سے اس پاکباز انسان کی یاد
میں بہ رہے ہیں۔ جس کی یاد ابدِ دل سے فراموش نہ ہوگی۔

مقدمہ

یومِ اقبال منانے کا خیال نہ معلوم کس خاص تڑپ اور دلخوش جذبہ کے ماتحت نہایت اندامِ داغ سے نکلا کہ کچھ عرصے کے لئے اس تحریک کے سامنے ملک کی تمام علمی و ادبی تحریکیں مانند پروگنیس۔ ملک کا کوئی اخبار ایسا نہ ہوگا جس کے صفحات اس کے تذکرہ سے خالی ہوں۔ ملک کی کوئی ایسی علمی و ادبی انجمن نہ ہوگی جس میں اس تقریب کے منانے کی تحریک نہ ہوئی ہو۔ ۹ جنوری ۱۹۳۵ء کو یہ تقریب ہندوستان کے کونے کونے میں پرجوش غلوس اور وجد آفریں شان و شکوہ سے منائی گئی۔ اخبارات کے ورق مدتوں یومِ اقبال کی کاروائیوں کے تذکرہ سے مضمور رہے، خود ہمارے دفتر میں تبریکِ تہنیت کے تاروں اور خطوں کا ایک سیلاب اُمٹا آیا۔ اور حضرت علامہ مرحوم کو تو دنیا کے ہر کونے سے شاعروں، ادیبوں، سیاسی لیڈروں، یونیورسٹی کے فاضلین و ریاستوں کے ولی عہدوں اور خردفتار حکومتوں کے نمائندوں کی طرف سے زندگی کی ۵۰ منبریں ملنے پر مبارکبادی کے خطوط اور تار و مول ہوئے، لیکن ان پر شکوتِ مظاہروں، اُسے نظیر اجتماعات، اخبارات کے لیڈنگ آئیڈیالوں، دنیا کے بلند ترسبہ انسانوں کے ذاتی پیغامات تہنیت اور ایسے دوسرے مظاہروں کا اس پیکرِ حیا و استغناء پر کیا ردِ عمل ہوا۔ اس کا اندازہ اس خط سے ہو سکتا ہے جو علامہ مرحوم نے ڈاکٹر سید عبداللطیف صاحب حیدر آباد دکن کے نام لکھا تھا، اور جس کے دوران میں آپ نے فرمایا کہ قحطِ تحریک جسے یومِ اقبال کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اس میں میرے لئے صرف یہ خیال باعثِ حلاوت ہے کہ جس زمین میں میں نے اپنا بیج بھینکا ہے، وہ زمین شور نہیں۔“

یومِ اقبال منانے کا مقصد ایک اور صفت ایک تھا اور وہ یہ کہ مشرق کے اس عظیم النظر فاضل اور شاعر کے ان انقلاب آفریں، سیاسی، مذہبی اور تمدنی خیالات سے بہرہ اندوز ہونے کی کوشش کریں، جن کو عمل کے سانچے میں ڈھالنے بغیر مغرب کے اتحاد آفریں و ور کا طلسم نہیں ٹوٹ سکتا، اس لئے مشرق کا یہ سیاسی، مذہبی اور تمدنی تقویٰ (جو اقبال کے پیش نظر تھا) صرف ایک بار یومِ اقبال منانے سے حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ ہمیں اس تحریک کو اس وقت تک جاری رکھنا ہوگا جب تک ملک کی زیریں تہوں تک اس کے اثرات نہیں پہنچ جاتے، اور جن کا لازمی نتیجہ ”عمل“ کی صورت میں جلوہ گر ہوگا۔ چنانچہ انٹر کالجیٹ مسلم برادر ہڈا بھی سے اگلے سال یومِ اقبال منانے کی تیاریاں میں مشغول ہو چکی ہے۔

یہ مجموعہ جسے مختلف ناگزیر مجبوریوں کے ماتحت شائع کیا جا رہا ہے۔ سالِ اول کے یومِ اقبال کا پھل ہے۔

ب

ہمیں افسوس ہے کہ بعض اہم مضامین تنگی داماں کی وجہ سے زریب قسط اس ہوئے سے رہ گئے، اور جو امید ہے کہ اس مجموعہ کی دوسری جلد کی شکل اختیار کر لیں گے، اس موقع پر یہ ہمارا خوشگوار فرض ہے کہ ہم ملک کی ان علمی و ادبی انجمنوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کریں جنہوں نے ہماری آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے ہاں یوم اقبال کی تقریب کو شان و شوکت سے منایا۔ ہم ان شہداء کرام اور ادیبانے عظام کے بھی سپاس گزار ہیں، جنہوں نے ہماری استدعا پر اس موقع کے لئے نظمیں اور مقالے لکھے، ہم ملک کی ان چیدہ چیدہ بزرگوار مستہیوں کے بھی ممنون کرم ہیں جنہوں نے ہماری التجا پر ہمیں پیغامات ارسال فرما کر ہماری حوصلہ افزائی کی، اور جسے ملکی پریس خصوصاً دریچہ پریس نے اپنے مسوغات میں نمایاں جگہ دی۔ ہمیں خواجہ غلام اسد دین صاحب کے علاوہ دہلی کے اس قافلہ کے ارکان کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے جو حضرت مولانا اسلم حیرا چوری کی زیر قیادت ملازمت اور دوسری مشکلات کے باوجود دیرم اقبال میں شرکت کے لئے لگے ہوئے تشریف لائے۔

فائنل۔ اسی ہوگی اگر اس موقع پر انٹر کالجیٹ مسلم برادر ہڈ کے پرانے ارکان خصوصاً ڈاکٹر ملک علی محمد چودھری علی محمد خادیم، ڈاکٹر چودھری رحمت اللہ، چودھری غلام محمد اور اقبال کمیٹی کے سرگرم سرکاری مشاطات حسین شوکت کے تعاون کا اعتراف نہ کیا جائے، مؤخر الذکر نے اقبال کمیٹی کی تشکیل کے دن سے لے کر اس کتاب کے مکمل ہو جانے تک شب و روز کوششوں کا سلسلہ جاری رکھا۔

محمد شفیع ایم۔ اے
صدر

ڈاکٹر اقبال کا علم کلام

از

سید سلیمان ندوی و عبد السلام ندوی

علم کلام اُس علم کا نام ہے جس میں اسلامی عقائد کو دلائل عقلیہ سے ثابت کیا جاتا ہے۔ لیکن ایران میں جب شاعری نے بہت زیادہ ترقی کی تو وہ صرف اپنے ہی دائرے یعنی جذبات ہی میں محدود نہیں رہی بلکہ فلسفہ، اخلاق، تصوف اور شریعت کے بہت سے مسائل بھی اُس میں دخل ہو گئے، اور ایرانی شعراء نے ان مسائل کو عقلی دلائل کے بجائے خطابی اور شاعرانہ دلائل سے اس خوبی کے ساتھ ثابت کیا کہ اُن کا طرز بیان ہمارے قدیم علم کلام کے عقلی دلائل سے زیادہ مؤثر اور دل نشین ثابت ہوا۔ حکیم سنائی، سخابی، صائب، عرفی اور بہت سے صوفی شعراء کے کلام میں اس قسم کے حقائق و مسائل نہایت کثرت سے ملتے ہیں، بالخصوص مولانا روم نے اپنی مثنوی میں اخلاق و تصوف کے ساتھ تقریباً علم کلام کے تمام اہم مسائل کو نہایت دلآویز طریقہ پر بیان کیا ہے۔

اُردو شاعری کی بنیاد اگرچہ فارسی شاعری کی سطح پر رکھی گئی۔ لیکن انیسویں صدی کے ہمارے شعراء نے فارسی شاعری کی نقل نہایت نامکمل طور پر کی اور علم کلام اور فلسفہ کے اُن مسائل کو بہت کم ہاتھ لگایا جو ایران کے صوفی شعراء کے کلام میں بہ کثرت موجود تھے، اُردو زبان کے شعراء میں اکبر کھچوڑا کو صرف ڈاکٹر اقبال

ایک ایسے شخص ہیں جنہوں نے غزل و قصائد کے تنگ تاریک کوچے سے نکل کر حقائق کے میدان میں قدم رکھا اور تصوف، اخلاق، فلسفہ اور اسرار شریعت کے بھرت مسائل کو شاعرانہ انداز میں بیان کیا، چنانچہ اس فہم کے مسائل میں سے اس وقت ہم علم کلام کے چند مسائل کو لے کر یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے موجودہ دور کے رجحان و مذاق کے مطابق ان مسائل کی تشریح کس خوبی کے ساتھ کی ہے۔

قدیم زمانے میں جس طرح فلسفہ و سائنس کے مسائل عقلی دلائل سے ثابت کیے جاتے تھے، بعینہ اسی طرح ہمارے متکلمین نے اسلامی عقائد مثلاً وجود باری، توحید، نبوت اور شر و نشر وغیرہ کا اثبات عقلی دلائل سے کیا، لیکن ان دلائل سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ توحید، نبوت اور رسالت وغیرہ کے عملی نتائج اس دنیا میں کیا ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ امام غزالی، اور امام رازی وغیرہ نے اس روش کو چھوڑ کر نظری و عملی نتائج سے نبوت اور رسالت کا اثبات کیا، ہمارے صوفی شعراء بالخصوص حکیم سنائی اور مولانا دہلوی نے شاعرانہ و خطابی دلائل سے ان مسائل کے طریقہ اثبات کو زیادہ مؤثر، دلنشین اور قریب الفہم بنا دیا۔ اس لئے موجودہ دور میں یہ طریقہ اثبات کافی نہیں ہو سکتا۔ یہ زمانہ ایک نئے تمدن و تہذیب کی ترقی کا زمانہ ہے، اور اس زمانہ میں کسی مسئلہ کی صرف نظری حیثیت پر نگاہ نہیں ڈالی جاتی، بلکہ عملی حیثیت سے ان کے نتائج و مظاہر پر نظر ڈالی جاتی ہے، اس زمانے میں سائنس کو جو قبولیت حاصل ہے اُس کی جو صرف یہ نہیں ہے کہ وہ نہایت آسانی سے ہوا کو پانی اور پانی کو ہوا بنا دیتی ہے، بلکہ اُس کی وجہ یہ ہے کہ آج دنیا کی تمام کل سائنس ہی کی بدولت چل رہی ہے۔ ڈاکٹر اقبال کی شاعری نے اسی تمدن ہی کی تہذیب، اور اسی فضا میں بال و پر کھولے ہیں، اس لئے انہوں نے اسلامی عقائد کا اثبات زیادہ تر ان کے عملی نتائج سے کیا ہے، اور خودی کا جو فلسفہ ان کا مخصوص فلسفہ ہے، اُس سے انہوں نے ان

مسائل کی تشریح و اثبات میں بھی کام لیا ہے، اس لئے اُن کا طرز بیان قایم علمائے کلام اور قدیم متکلم صوفی شعراء کے انداز بیان سے زیادہ اس زمانے کے روحان و مذاق کے مطابق ہے، اور ہم اسی روحان و مذاق کے مطابق اُن کے علم کلام پر بحث کرنا چاہتے ہیں۔

نظری حیثیت سے توحید باری کا مفہوم اس سے زیادہ نہیں کہ صرف ایک خدا کے وجود پر اعتقاد رکھا جائے، لیکن عملی حیثیت سے جب تک توحید کے

توحید باری

ماننے والوں میں عملی اتحاد نہ ہو، محض یہ اعتقاد نا کافی ہے، اور اس سے کوئی متحدہ تہذیب متحدہ تمدن، متحدہ معاشرت اور متحدہ نظام اخلاق نہیں پیدا ہو سکتا، اگر تمام مسلمانوں کا طریقہ نماز متحد نہ ہو اور سب کے سب اپنا قبلہ الگ الگ بنالیں تو مسلمانوں میں یہ وحدت و یکپہی نہیں پیدا ہو سکتی جن یونانی حکماء نے وحدت الوجود کا مسئلہ ایجاد کیا تھا اُن کا مقصد بھی یہی تھا کہ تمام دنیا متحد ہو جائے اور ہر قسم کے اختلافات مٹ جائیں، اسلامی توحید کا مقصد بھی اسی قسم کی یکپہی رنگی کا پیدا کرنا تھا، لیکن زمانہ مابعدیں اگرچہ تمام اسلامی فرقے اجملاً عقیدہ توحید پر متفق ہے، تاہم فقہی اختلافات نے ان کے اعمال میں ناہمواری پیدا کر دی، اس لئے مسلمانوں میں وہ اتحاد عمل باقی نہیں رہا جو دور صحابہ میں موجود تھا، اس لئے اگر محض اتحاد عمل کو توحید کا حقیقی مظہر قرار دیا جاوے تو صحابہ کی توحید موجودہ دور کے حنفیوں، شافعیوں، مالکیوں اور حنبلیوں سے زیادہ کمال و مستحکم ثابت ہوگی، اگر اکثر اقبال نے توحید باری کی بنیاد اسی عملی اتحاد پر رکھی ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ اسلام نے توحید پر جو غیر معمولی زور دیا ہے اُس کا مقصد مسلمانوں میں صرف اتحاد عمل پیدا کرنا تھا، اگر آج مسلمانوں میں اتحاد عمل نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اُن میں توحید یا کم از کم کامل توحید کے ماننے والے نہیں ہیں، اور اسی حیثیت سے انہوں نے توحید کے

متعلق فقہاء و متکلمین دونوں پر اعتراض کیا ہے۔

زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی
آج کیا ہے؟ فقط اک مسئلہ علم کلام
روشن اس ضرورے اگر ظلمت کردار نہ ہو
خود مسلمان سے ہے پوشیدہ مسلمان کا مقام
میں نے لے لے میرے پیر سپہ دیکھی ہے
قل ہوا اللہ کی شمشیر سے خالی ہیں نیام
آہ! اس راز سے واقف ہے نہ ملانہ نقیب
وحدت انکار کی بے وحدت کردار و خام
قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے؟
اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے دور کے امام

(ان اشارے سے معلوم ہوا کہ توحید و وحدت انکار اور وحدت کردار کے مجبورے کا نام ہے) مکی زندگی میں رسول اللہ
صلعم نے توحید کی جو تعلیم دی اُس کا تعلق صرف وحدت انکار سے تھا، لیکن اس تعلیم نے جب ایک چھوٹی
سی متحدہ خیال جماعت پیدا کر دی تو آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور یہیں فرائض و احکام کے متعلق
آئینیں نازل ہوئیں، اور وحدت کردار کا دور شروع ہوا، اور اسی وحدت کردار سے مسلمانوں کی عملی زندگی
شروع ہوئی، اور انہوں نے مشرکان عرب، انصار طے روم اور یہودیوں کی خیر کی طاقت کو پاش پاش کر
کے اپنا ایک متحدہ نظام سلطنت قائم کر لیا اور ایک زندہ قوم بن گئے، اس لئے ڈاکٹر اقبال کا یہ کہنا بالکل
صحیح ہے کہ

زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی
آج کیا ہے؟ فقط اک مسئلہ علم کلام
(اسلام کی یہ توحید درحقیقت ایک جذباتی چیز تھی اور دنیا کی کل جذبات ہی سے چلتی ہے لیکن متکلمین و فقہاء
نے اس کو محض ایک عقلی چیز بنا دیا، اس لئے اس سے قدرتی طور پر اسطلاح کا دور شروع ہو گیا، اسی
نکتے کو ڈاکٹر اقبال نے پیام شرق میں اس طرح بیان کیا ہے:)

ہم اے علم تا افت ربہ است یقین کم کن اگر فنار شکے باش
✓ عمل خواہی یقین را پختہ تر کن بیجہ جوئے و بیجہ ہن بیجہ باش

خدا کسی جہت میں نہیں علم کلام کا یہ ایک متداول مسئلہ ہے، اور معتزلہ و اشاعرہ دونوں اس پر متفق ہیں کہ خداوند تعالیٰ چونکہ مادی کثافتوں سے پاک ہے، اس لئے ذوجہت اور ذواشارہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا نہ کوئی چیز ہے نہ مکان بلکہ وہ زمان و مکان کی قید سے بالکل آزاد ہے لیکن علم کلام میں یہ مسئلہ بالکل خشک اور بے اثر طریقے پر بیان کیا گیا ہے جس سے انسان کی بلند ہمتی اور جوش عمل کا اظہار بالکل نہیں ہوتا، لیکر ڈاکٹر اقبال نے اس خشک مسئلہ کو اپنے شاعرانہ زور بیان سے ایک نہایت پرجوش عملی مسئلہ بنا دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا و آخرت میں جو کچھ ہے وہ تو انسان کے زور بازو کا نتیجہ ہے، اس لئے جس طاقت نے انسان جیسی پُر زور طاقت پیدا کی ہے، اُس کا مرتبہ تو اس سے کہیں بالاتر ہوگا۔

ایں جہاں چیت ہنم خانہ پندار من است جلوہ او گرویدہ ہیدار من است
ہمہ آفاق کہ گیرم بہ نگاہے اورا حلقہ ہست کہ از گردش پرکار من است
ہستی و نیستی از دیدن و نادیدن من چہ زمان و چہ مکان شوخی افکار من است
از فصول کاری دل امیر و سکون غیب حضور ایں کہ غمت از و کشائندہ اسرار من است
آں جہانے کہ در و کاشتہ را مے دروند نور و نارش ہمہ از سبجہ و زنا ر من است
ساز تلقیریم و صد نغمہ نہال دارم ہر کجا ز نغمہ اندیشہ رسد تا ر من است

اے من از فیض تو پائندہ نشان تو کجا است!

این دو گیتی اثر ماست، بہمان تو کجا است؟

عدم رویت باری اشاعرہ رویت باری کے قائل اور معتزلہ اُس کے منکر ہیں لیکن دونوں کا طرز استدلال بالکل عقلی ہے جس سے حذبہ اور قوت عمل کو کوئی تحریک نہیں ہوتی، ڈاکٹر اقبال نے اس مسئلے میں معتزلہ کا عقیدہ اختیار کیا ہے، لیکن یہاں بھی انہوں نے انسان کے شرف اور اُس کی قوت عمل کے مظاہر کو نظر انداز نہیں کیا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے سپید و سیاہ، دریا و کوہ، دشت و در اور ہر ماہ سب انسان نے پیدا کئے ہیں یا یہ کہ وہ انسان کے لئے پیدا کئے گئے ہیں، اس لئے وہ انہی چیزوں کا گرویدہ و شیدائی ہے لیکن بلند ہمتی کا اقتضایہ یہ ہے کہ نگاہ کو اس سے بھی زیادہ بلند کیا جائے اور اس ذات کی تلاش کی جائے جو نگاہ کی گرفت ہی میں نہیں آ سکتی ہے

نور تو و انود سپید و سیاہ را دریا و کوہ و دشت و در و ماہ را
تو در ہوائے آنکہ نگہ آشنا سے اوست من در تلاش آن کہ نتابد نگاہ را

نبوت علم کلام میں نبوت کا اثبات عام طور پر معجزات کے ذریعہ سے کیا گیا ہے، لیکن چونکہ عقلی حیثیت سے یہ طریقہ شکوک و شبہات کے خالی دھنسا، اس لئے امام غزالی، امام رازی اور مولانا روم وغیرہ نے پیغمبروں کی تعلیمات اور اُن تعلیمات کے بہترین نتائج یعنی تزکیہ نفس اور تہذیب اخلاق وغیرہ کے ذریعہ سے اس کا اثبات کیا، لیکن ڈاکٹر اقبال نے نبوت کے اثبات کا جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ ان سب سے الگ اور موجودہ دور کے ذوق و رجحان کے بالکل مطابق ہے، نبوت کے اثبات کا جو طریقہ بھی اختیار کیا جائے اُس کی بنیاد یہ ہے کہ نبوت ایک غیر معمولی چیز ہے اس لئے اُس کی وجہ نبوت کو بھی غیر معمولی ہونا چاہئے، اور معجزہ چونکہ ایک مافوق الفطرت اور غیر معمولی چیز ہے، اس لئے اشاعرہ نے

اسی کو نبوت کی دلیل قرار دیا، لیکن اس دلیل پر جب بہت سے عقلی اعتراضات ہوئے تو امام غزالی وغیرہ نے پیغمبروں کی تعلیمات اور ان کے نتائج کو نبوت کا معجزہ قرار دیا کیونکہ جادو گروں اور شعبدہ بازوں سے بھی اگرچہ بہت سے غیر معمولی اور مافوق الفطرت واقعات سرزد ہو سکتے ہیں، لیکن جہاں تک سحر و جادو کا تعلق ہے وہ خود نہ پیغمبروں کی طرح پاکیزہ اخلاق ہو سکتے ہیں، نہ اعلیٰ درجہ کی اخلاقی اور عملی تعلیم دے سکتے ہیں لیکن ڈاکٹر اقبال کے نزدیک ایک قوم کا پیدا کرنا نبوت کا سب سے بڑا معجزہ ہے، بالخصوص اس زمانے کے قومی ہنگامہ رستخیز میں نبوت کے ثبوت میں اسی معجزہ کو پیش کیا جاسکتا ہے، ساحر و جادو شعبدہ بازوں سے اگرچہ بہت سے حیرت انگیز واقعات سرزد ہو سکتے ہیں، لیکن آج تک کسی ساحر اور شعبدہ باز نے کسی زندہ قوم کو نہیں پیدا کیا، فرعون کے جادو گروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا مقابلہ تو ضرور کیا لیکن وہ یہودیوں جیسی قوم نہ پیدا کر سکے۔

گفتیم از پیغمبری ہم باز گوے سر او بامرد محمد باز گوے
گفت ہوا قوام و ملل آیات اورت عصر ہائے ماضی مخلوقات اورت
از دم او ناطق آمد سنگ و خشت ماہمہ ماخذ حاصل او چو کشت
ہائے وہوے اندرون کائنات از لب او نغم و نور و نازعات

صوفیوں نے غلوت گردینی ترک دنیا، اور زہد و قناعت اور اسی قسم کے دوسرے محاسن اخلاق پر قناعت کر لی، لیکن پیغمبروں نے اس قسم کے محاسن اخلاق اختیار کر کے ایک زندہ قوم اور ایک نیا عالم پیدا کر دیا، اس لئے زہد و تقشف اور رسالت و نبوت میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اسے
از جوش اعتبار ممکنات اعتدال او عبیر ممکنات

من چه گویم از بیم بے ساحلش غرق اعصار و دہور اندر دشت
آسچہ در آدم بگنجد عالم است آسچہ در عالم بگنجد آدم است
آشکارا مصدر و منہ از جوشش نیست رہ جہر پیل را در خلوتش
مصطفیٰ اندر حر خلوت گردید مدتی جز خویششن کس را ندید
نقش مارا در دل اورینختند پلتے از خلوتش انگیختند

مظاہر عالم مثلاً آفتاب و ماہتاب، اور کوہ و دشت وغیرہ سے خدا کے وجود اور قدرت پر جو استدلال کیا جاتا ہے ایک مادہ پرست اس کا انکار کر سکتا ہے اور ان کو تو انہیں فطرت کا نتیجہ قرار دے سکتا ہے لیکن قوموں کی تلوید و نشو و نما بہر حال تو انہیں فطرت کا نتیجہ نہیں، بلکہ وہ انبیاء کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ ہے، اس لئے خدا کے وجود کا تو انکار کیا جاسکتا ہے، لیکن نبوت کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔
میتوانی سن کر یزداں شدن منکر از شان نبی نتوان شدن

اسی سلسلے میں ڈاکٹر اقبال نے اس مشہور اعتراض کا جواب دیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت پر کیا جاتا ہے، البظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت دشمنوں سے ایک فرار کی صورت تھی، اور اس قسم کی بڑبڑولی ایک اولوالعزم پیغمبر کی شایان شان نہیں، علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ یہ بڑبڑولی نہیں بلکہ جرات و ہمت تھی، اور ہجرت ہماؤ کا مقدمہ و اعلان تھی، لیکن ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ایک ایسی عالمگیر ملت کا پیدا کرنا تھا جو وطنیت کی قوم سے آزاد ہو، اس لئے آپ نے مکہ سے نکل کر مدینہ میں اسی قسم کی قوم پیدا کی اور وطنیت کا خاتمہ کر دیا۔

جو ہر ماہا مقامے بستہ نیست باوہ تندرش بجامے بستہ نیست

ہندی و چینی سفال جام ماست	رومی و شامی گل اندام ماست
قلب ما از ہند و روم و شام نیست	مرزو بوم اور حبس اسلام نیست
عقدہ قومیت مسلم کشود	از وطن آفتائے مہجرت نمود
حکمتش یک ملت گیتی نورد	بر اساس کلہ تعمیر کرد
پس چہرا از مسکن آبا گریخت	تو گماں داری کہ ازا عدا گریخت
قصہ گویان حق ز ما پرشیدہ اند	معنی ہجرت غلط فہمیدہ اند
ہجرت آئین حیات مسلم است	این ز اسباب ثبات مسلم است
معنی او از تنگ آبی رم است	حرک شبنم بہر تھنیریم است
بگذر از گل گلستان مقصود تست	ایں زیاں پیرایہ بند و دوست

معراج معراج کے جسمانی اور روحانی ہونے کی بحث نہایت فرسودہ و پامال ہے، اور ڈاکٹر اقبال اس فرسودہ و پامال بحث میں پڑنا نہیں چاہتے، تاہم ان کے نزدیک دنیا کے تمام واقعات صرف مادی علل و اسباب کے پابند نہیں ہیں، بلکہ روحانی طاقت بھی بہت سے واقعات کا سبب بن سکتی ہے، اور معراج خواہ جسمانی ہو یا روحانی لیکن وہ بہر حال ایک روحانی طاقت کا نتیجہ تھی، اس لئے بذاتِ خود وہ ایک روحانی چیز تھی اور جسمانی حالت میں بھی روحانی طاقت اس کی محرک تھی۔ ۵

ایسے دلولہ شوق جے لذت پرواز	کر سکتا ہے وہ ذرہ مد و مہر کوتاہ راج
مشکل نہیں یار اراں چمن معرکہ باز	پرسوز اگر ہو نفس سیئہ ڈراج
ناوک ہے سلسلاں اہل اس گل ہے ثریا	ہے سرسراپردہ ہال نکتہ معراج

تو معنیٰ 'وَاللّٰهُمَّ' نہ سمجھا تو عجب کیا ہے تیرا مدد و جبر ابھی چاند کا محتاج |
علم کلام میں یہ ایک خشک اور بے اثر مسئلہ تھا، لیکن ڈاکٹر اقبال نے اس کے ذریعہ سے مسلمانوں
کو روحانی طاقت کی نشو و نما اور بلند ہمتی کا سبق دیا ہے۔

ڈاکٹر اقبال کے نزدیک بڑے بھلے کی تیز صرف عقل سے نہیں ہو سکتی، بلکہ
اس کے لئے وحی و الہام کی ضرورت ہے، لیکن جس طرح انسان قوتِ فائقہ
سے لذیذ و غیر لذیذ کھانے کا اور قوتِ لامسہ کے ذریعہ سے نرم و سخت جسم کا احساس کر سکتا ہے، بعینہ
اسی طرح انسان کے اندر ایک قوتِ جان ہے جو اچھے اور بُرے کاموں کی تمیز کر سکتی ہے، فرق صرف یہ
ہے کہ اور قوتیں صرف مادیات سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ قوت روحانیت سے تعلق رکھتی ہے، لیکن
بہر حال زندگی کی نشو و نما کے لئے یہ قوت خود زندگی ہی کے اندر موجود ہے۔

عقل بے مایہ اہمیت کی سزاوار نہیں راہبر ہون و تھنیں تو زبول کا حیات
فکر بے نور ترا، جذبِ عمل بے بنیاد سخت مشکل ہے کہ روشن ہو شربِ تاج حیات
غوب و ناخوب عمل کی ہو گرہ و اکیونکر گر حیات آپ نہ ہو شایع اسرار حیات

جس طرح ذوقی چیزوں کی تمیز میں عقل یا عقل بیکار ہو جاتی ہے، صاف و شفاف پانی کو دیکھ کر صرف عقل
یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ وہ شور ہے یا شیریں؛ اس کا فیصلہ صرف ذوق کر سکتا ہے، اسی طرح بہت سے
افعال کے حسن و قبح کا فیصلہ بھی عقل نہیں کر سکتی، بلکہ خود زندگی ہی یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ کون سے افعال
زندگی کے لئے موزوں ہیں اور کون سے غیر موزوں؛ اسی ذوقی احساس کا نام وحی یا الہام ہے، باقی
راہ وحی و الہام کی حالت میں آواز کا آنا، فرشتے کی شکل کا نظر آنا، ڈاکٹر اقبال اس کے نہ منکر ہیں نہ مقرا

ممکن ہے کہ جس طرح بھوک، پیاس اور دوسرے جسمانی احساسات میں انسان پر خاص خاص حالات طاری ہوتے ہیں، اسی طرح روحانی احساسات میں بھی انسان پر مختلف کیفیتیں طاری ہوتی ہوں۔

مسئلہ خیر و شر
 مذہب و اخلاق اوحی و الہام، امر و نہی اور عذاب و ثواب سب کی بنیاد اس پر قائم ہے کہ دنیا میں بُرائیاں اور بھلائیاں دونوں موجود ہیں، اگر یہ دونوں چیزیں موجود نہ ہوتیں تو مذہب و اخلاق کی کوئی ضرورت نہ ہوتی، خیر و شر کی یہ آمیزش سب سے زیادہ انسانی فطرت میں پائی جاتی ہے، اسی لئے وہ مذہب کا اصلی مخاطب اور مکلف ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ خدا نے انسان کی فطرت ہی ایسی کیوں بنائی جس سے بُرائی سرزد ہو، کیا یہ ممکن نہ تھا کہ انسان فطرۃً ایسا بنایا جاتا جس سے بُرائی سرزد ہی نہ ہوتی؟ پتھکین نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ انسان کی اصل فطرت میں اگرچہ بُرائی کا مادہ بھی موجود ہے تاہم اُس میں نیکی کا مادہ زیادہ پایا جاتا ہے اور انصاف و حکمت کا اقتضا یہی ہے، لیکن ڈاکٹر اقبال کے نزدیک نیکی و بدی دونوں میں توازن پایا جاتا ہے اور انسان میں دونوں کی مقدار برابر برابر موجود ہے، اور دنیا کی رونق و دنیا کا ہنگامہ اور دنیا کی شان و شوکت اسی توازن سے قائم ہیں، چنانچہ انہوں نے خدا اور انسان کے درمیان ایک مکالمہ لکھا ہے جس میں خدا نے انسان پر صرف بُرائی کا الزام لگایا ہے۔

جہاں رازِ یک آب و گل آفریدم تو ایران و تاتار و زنگ آفریدی
 من از خاک پولادِ ناب آفریدم تو شمشیر و تیغ و تفنگ آفریدی

تبر آفریدی نہالِ چمن را
 قفسِ سنجی طائرِ نرسن را

لیکن انسان نے اس کے جواب میں ان برائیوں کا انکار نہیں کیا ہے بلکہ ان کے مقابل میں اپنی بھلائیوں
گنتی میں ہے

توشہ آفریدی چسراغ آفریدم سفال آفریدی ایلغ آفریدم
بیابان و کسار و راغ آفریدی خیابان و گلزار و باغ آفریدم

من آنم کہ از سنگ آئینہ سازم
من آنم کہ از زہر تو شینہ سازم

انہوں نے زبور عجم میں اس توازن کو ادھی زیادہ نمایاں کیا ہے

دل بے قید من بازو ایماں کافی کرڈ حرم لاسجدہ آوردہ بتاں راجا کری کردہ
متاع طاعت خود را ترازوئے برافرازد بازار قیامت با خدا سوداگری کردہ
زمین و آسمان ابر مراد خویش میخواند غبار راہ و بالتقدیر یزدال دادری کردہ
گئے باحق در آئینہ داگئے باحق در آویزد زمانے حیدری کردہ زمانے خیریری کردہ

لیکن اسی کے ساتھ اس سے انسان کے شرف کو کوئی صدمہ نہیں پہنچتا

بایں بیرنگی جوہر از و نیرنگ میریزد کلیمے بین کہ ہم پیغمبری ہم ساحسی کردہ

کیونکہ باوجود خیر و شر کے اس مساویانہ امتزاج کے خیر کے نتائج زیادہ واضح و نمایاں ہوتے ہیں،
انسان میں پیغمبرانہ اور ساحرانہ قوتیں اگرچہ مساوی مقدار میں ہیں، لیکن پیغمبرانہ طاقت کے نتائج میں
اُن کے سامنے ساحرانہ طاقت کے نتائج بالکل پیچ ہیں یا کم از کم یہ کہ قوت شر سے جو نتائج بد پیدا ہوتے
ہیں انسان قوت خیر سے اُن کی تلافی کر دیتا ہے

نگاہ عقل دور اندیش را ذوق جنوں دادہ لیکن باجنوں فتنہ سالانہ شتری کردہ
قرآن مجید سے بھی خیر و شر کا یہی توازن ثابت ہوتا ہے، فرشتوں نے حضرت آدم کی خلافت پر صرف
قوت شر کی وجہ سے اعتراض کیا تھا :-

قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ {
(تو فرشتے) بولے کیا تو زمین میں ایسے شخص (کو نائب) بنانا ہے
جو اس میں فساد پھیلائے اور غزیریاں کرے۔

لیکن خدا نے نہ اس قوت کا انکار کیا اور یہ بتایا کہ انسان میں قوت خیر قوت شر پر غالب ہے بلکہ اس
کے مقابل میں صرف اس کی بھلائی کا پہلو رکھ دیا :-

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ
عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ
هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝
اور آدم کو سب (چیزوں کے) نام بتا دیئے۔ پھر ان
چیزوں کو فرشتوں کے روبرو پیش کر کے دیکھا لگا کر تم
(اپنے دعوے میں) سچے ہو تو ہم کو ان چیزوں کے نام بتاؤ

مسئلہ تقدیر (اسلام میں مسئلہ تقدیر نے دو قسم کی عملی گمراہیاں پیدا کر دی تھیں، کچھ لوگ
تو تمام اعمال و عبادات کو اس لئے چھوڑ بیٹھے تھے کہ دوزخ و جنت جو بھی
تقدیر میں لکھی جا چکی ہے وہ تو لازمی طور پر ملے گی اس لئے اعمال و عبادات سے کیا فائدہ؛ لیکن اکثر اقبال
نے بتایا کہ یہ خیال انسان کے عملی شرف کو کھو دیتا ہے، اور اس کو نباتات و جمادات کی صف میں گھٹا
کر دیتا ہے) ۝

پابندی تقدیر کہ پابندی احکام؛ یہ مسئلہ مشکل نہیں اسے مرد و فرزند
اک آن میں سویا بدل جاتی ہے تقدیر ہے اس کا مقلد ابھی ناغوش ابھی غور مند

تقدیر کے پابند نہانات و مہمات مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند
(کچھ لوگ ہر قسم کے زندان اور بادشاہان افعال کرتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ مشیت ایزدی نے ہم کو ایسا
کرنے پر مجبور کر دیا ہے، خواجہ حافظ کے فلسفہ لذت پرستی کی بنیاد اسی تخیل پر ہے کہ
مرار روز ازل کا ہے سبب زندگی نغمہ مودند ہر اک قیمت کہ آں جاں شرم و افزوں نخواہد شد
برو اے ناصح و برادر و پوشاں خردہ گیر کار فرماے قدر مسکیند این من چہ کنم
(لیکن ڈاکٹر اقبال نے ایک مکالمے میں جو خدا اور ابلیس کے درمیان ہوا ہے اس خیال کی غلطی ثابت
کی ہے، ابلیس کہتا ہے کہ)

اے خداے کن نکال مجھ کو نہ تھا آدم سے بئیر آہ وہ زندانی نزدیک و دور و دیر و زود
حرف استکبار تیرے سامنے ممکن نہ تھا اس مگر تیری مشیت میں نہ تھا میرا جود
اس کے بعد خدا نے فرشتوں کی طرف مخاطب ہو کر اس خیال کی غلطی ثابت کی ہے
پستی فطرت نے سکھلائی ہے یہ حجت اے کہتا ہے تیری مشیت میں نہ تھا میرا جود
مے رہا ہے اپنی آزادی کو مجبوری کا نام ظالم اپنے شعلہ سوزاں کو خود کہتا ہے دود
غرض اس قسم کے اور بھی بہت سے مسائل ہیں جن پر ڈاکٹر اقبال نے شاعرانہ انداز میں بحث کی ہے
اور اگر ان سب کو جمع کیا جائے تو ایک نیا علم کلام مرتب ہو سکتا ہے، بالخصوص رموز بے خودی میں انہوں
نے خاص طور پر اسی قسم کے مسائل کی تشریح کی ہے مثلاً سب سے پہلے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے
کہ جب تک تمام افراد باہم منظم و مدغم ہو کر ایک متحدہ قومیت کی شکل نہ اختیار کر لیں اس وقت تک فرد
دو قوم دونوں کا نظام ابتر رہے گا۔

فردمی گیرد ز بخت احترام بخت از افرادے یابد نظام
فردتا اندر جماعت گم شود قطره وسعت طلب قلم شود
لفظ چوں از بیت خود بیرون شست گوہر مضمون بجیب خود شکست
برگ سبزے کرد نہال خویش ریخت از بہاراں تار امیدش گیسخت

اور پیغمبروں کا کام اسی رشتہ اتحاد کا مستحکم کرنا ہے، اگرچہ قدرتی اور تمدنی ضروریات کی بنا پر ایک ناکمل قومیت کا وجود ہمیشہ سے رہا ہے، اتنا ہم جب تک کسی پیغمبر نے قومیت کے اس نظام کو مستحکم نہیں کیا اُس وقت تک قومیت کے اصلی جوہر ظاہر نہیں ہوئے، اس قسم کی قومیت کو ایک قافلے سے تشبیہ کی جاسکتی ہے جس کے افراد میں باہم اتحاد تو ہو جاتا ہے، لیکن اس اتحاد کو مکمل نہیں کہہ سکتے۔

خیمہ گاہ کاروان کوہ و جبل مغزار و دامن صحرا و تل
سُست و بیجاں تار و پود کاراو ناکشودہ غنچہ سپند ار او
نودمیدہ سبزۂ خاکش ہنوز سر و خون اندر رگ تاکش ہنوز

پیغمبروں کی بعثت سے پہلے فرد و قوم میں اسی قسم کا ناقص ارتباط ہوتا ہے، لیکن جب کوئی پیغمبر مبعوث ہو جاتا ہے تو اس ناقص ارتباط کو مکمل کر دیتا ہے اور یہیں سے قومی ترقی کا دور شروع ہوتا ہے۔

ناخذ صاحب دلے پیدا کند کو فغانے نعمۂ انشا کند
رشتہ اش کو بہ فلک دارد سرے پارہاے زندگی را ہگرے
گلستانِ روشت و در پیدا کند تازہ اندازِ نظر پیدا کند
از تنب او ملتے مثل سپند بر جہد شور آگن و ہنگامہ بند

یک شرعے انگنڈ اندر دوش شعلہ درگیری گرد گلش
لیکن پیغمبر جس قومیت کو پیدا کرتے ہیں اس کے چند بنیادی اصول ہوتے ہیں جن میں سب سے مقدم
چیز توحید ہے

بندہ از پاکشاید بندہ را از خداوندان رباید بندہ را
گویدش تو بستہ دیگر نہ زیں بتان بے زباں کمتر نہ
تا سوے یک مدعائش میکشد حلقہ آئین بیانش میکشد
کیونکہ اس توحید سے اور تمام تفرقے مٹ جاتے ہیں، اور قومیت کا پرکار صرف ایک نقطے پر گردش کرنے
مکتا ہے

اسود از توحید احمر می شود خورشید فاروق و ابو ذر می شود
دل مقام خورشیدی و بیگانگی است شوق راستی ز ہم پیمانی است
وقت از یک رنگی دلماست روشن از یک حلقہ این سیناست
با وطن وابستہ تقدیر ام بر نسب بنیاد تعمیر ام
اصل ملت در وطن دیدن کہ چہ باد و آب و گل پرستیدن کہ چہ
اسی قسم کے اور بھی بہت سے مباحث اس مختصر سی شنوی میں موجود ہیں جن پر متحدہ مضامین لکھے
جاسکتے ہیں

اقبال کی تعلیم

از
ڈاکٹر سید ظفر الحسن

ستر اسی برس ہوئے ہندوستان کی اسلامی فضا میں ایک آواز گونجی جس سے زمین اور آسمان بھر گئے۔ اُس آواز کا منبع علی گڑھ تھا۔ سرسید نے اس شور قیامت کے ساتھ مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگایا کہ درود یو ار گونج اُسٹے اور ہندوستان کے عالم اسلام میں ایک ہیجانِ عظیم پیدا ہو گیا۔ مسلمانوں کے ماضی و حال کو دیکھ دیکھ کر سرسید کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہتے تھے اور اُن کے استقبال پر نظر کر کے سرسید کی زبان اور قلم تنہا اور تنہا تندرنا اور تندرنا کا تلم پیدا کر رہے تھے۔ پہلا شخص جس نے سرسید کا پیغام شعر کے سانچے میں ڈھالا وہ حالی تھا۔ حالی نے مسلمانوں کے ماضی و حال کا ایسا نقشہ کھینچا اور ایسے درود دل کے ساتھ اس داستان کو بیان کیا کہ شری تایخ اس کی نظیر سے خالی ہے دوست اور دشمن سب نے گردن ڈال دی اور حالی اسلام کا سب سے بڑا قومی شاعر مان لیا گیا۔

لیکن سرسید کا پیغام ابھی اجمالی تھا۔ انہوں نے جو کچھ کیا وہ یہ تھا کہ قوم اس قابل ہو جائے کہ اپنی حالت کو سمجھے اور حالات کو سمجھے اور پھر یہ بھی سمجھے کہ اُس کا مستقبل کیا ہونا چاہئے۔ اس

مستقبل کی تفصیل ابھی باقی تھی۔

وہ شخص جس نے اس اجمال کی تفصیل کی جس نے ماضی سے استقبال کی طرف نگاہ کو پھیرا۔
وہ اقبال ہے۔ اقبال نے اس جوش و خروش اور اس ولولہ اور اُمتنگ کے ساتھ زبان شعر و ادب
میں اس مضمون کو ادا کیا کہ یہ اُس کا حصہ ہو گیا۔ حاکمی ہمارے حال کا شاعر تھا، اقبال ہمارے استقبال
کا شاعر ہے۔

ہندوؤں، بدھوں اور عیسائیوں کی تعلیم یعنی نفی خودی مسلمانوں میں پھیل گئی تھی۔ تصوف و
انزوا نے ان کے ہاتھ پیریشل کر دیئے تھے۔ نفی خودی کی بدولت وہ اپنی ہی انفرادی خودی میں
شکوہ کر رہ گئے تھے۔ اقبال نے بتایا کہ سر حیات نفی خودی میں نہیں بلکہ خودی میں مضمر ہے۔ یہ کائنات
خودی کا مظہر ہے۔ خودی پیدا کر۔ یہی خودی ہے جو ایک اعلیٰ تر خودی یعنی بے خودی میں لے جائیگی۔
اور تو انفرادیت سے نکل کر اجتماعیت میں آجائے گا۔

یہ تمام مقامات اقبال نے خود طے کیئے۔ آواز شعر میں وہ نفی خودی اور وحدت وجود میں مثلاً
تھا پھر اُس پر خودی اور وحدت و جوہ کا بھید کھلتا ہے۔ اور آخر وہ بے خودی پر منتهی ہو جاتا ہے۔
اقبال کی عظمت کا یہ ثبوت ہے کہ وہ جس جس مقام سے گزرتا ہے۔ ایک عالم کے عالم کو اپنے
ساتھ لے جاتا ہے۔ جب وہ نفی خودی کا راگ گارہا تھا۔ لوگ اُسے الپ رہے تھے۔ جب اُس نے
خودی کا ڈنکا بجایا ہر ساز سے یہی آواز آنے لگی۔ اب جب کہ اُس نے بیخودی یعنی للیت اور قوم پرستی
کا آواز بلند کیا سب اُسی میں آواز ملا رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کا تمدن اور ان کی سیاسیات بدرجہ
فایت اقبال کے شہر مندہ احسان ہیں۔

اور تو سارے ستارے بدلیوں نے چھائیے پارہ ہائے نور بھوکِ ظلمتوں نے کھائیے
اک فقط میرا ستارہ ہے افقِ خمیدہ پر اور اس چھائی ہوئی ظلمت سے ہے گرم ستیز
بادلوں کی تیسرا پانچوں سے ٹکرانا ہوا چل رہا ہے سُکرانا، نور برساتا ہوا
ہر قدم پیغامِ ملتا ہے ستارے سے مجھ کر رہا ہے مائل منزلِ اشائے سے مجھ
کہہ رہا ہے غم نہ کھا بے شک فضا تار کا ہے منزلِ مقصود یعنی صبح بھی نزدیک ہے
تو اگر گرم سفر ہے راستہ نکٹ جائے گا آسمان سے ظلمتِ یار بھی چھٹ جائے گا

اے مرے پیارے ستارے اے مرے سچے رفیق ! ذرّہ خاکی ہوں میں لیکن ہوں تیرا ہم طریق
دیکھ! میری آنکھ سے اوجھل نہ ہو جانا کہیں بدلیوں کی اوٹ میں ہو کر نہ کھو جانا کہیں
تو اگر چاہے تو حاضرِ سینہ ہے تیرے لیے یہ میری آنکھیں نہیں ہیں نہ تیرے لیے
یہ رُخسار ہیں بیٹھ مجھ کو سوئے منزلِ لیکے چل ناخدا تو ہے یہ کشتی تا بہرِ ساحل بے کے چل

تیرا دریں زندگی میرا شریکِ حال ہے
اے میرے روشن ستارے تو میرا اقبال ہے

پیام اقبال اور قرآن کریم

از
پروفیسر غلام احمد پرویز بی۔ اے

باوجودیکہ قرآن کریم میں باعتبار بلاغت ہر وہ سخن موجود ہے جو ایک بہترین شعر میں ہونا چاہیئے۔

بار بار اس امر کی وضاحت کی گئی ہے کہ قرآن کریم شعر نہیں، رسول اکرمؐ شاعر نہیں +

اور ہم نے اس رسول کو شاعری نہیں سکھائی اور نہ ہی یہ اس کے	وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ۔
شایان شان تھی۔ یہ تو ایک فطرت سے بھلائے ہوئے سبق کی یاد دہانی ہے	إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ۔
اور کھلا کھلا قرآن (اور اس کا کام یہ ہے کہ) ہر اس شخص کو جس (کے لئے)	لِيُنْذِرَ مَنِ كَانَ حَيًّا وَيُحْيِيَ الْقَوْلَ
میں زندگی کی تڑپ موجود ہے (فطرت کے اہل قوانین سے) آگاہ کرے	عَلَى الْكَافِرِينَ۔ ۳۶ - ۳۷

اور نہ ماننے والوں پر ران کی ہلاکت اور بربادی سے پیشتر انعام بہت

ہو جائے +

اس سے پتہ چل گیا کہ قرآن کریم کی رو سے محض "شاعری" کیوں کسی پیغمبر کے شایان شان نہ تھی۔ اور ایک رسول کا پیغام شعر کی تمام لطافتیں اور رنگینیاں اپنے اندر رکھتے ہوئے کس طرح "شعر" سے مختلف ہونا ہے۔ اس لئے کہ وہ پیغام جس کا سرچشمہ خدا ہے حتیٰ و قیوم کا علم ازلی ہوتا ہے اس کی ماہر الانبیاء خصوصیت یہ

ہوتی ہے کہ وہ نوموں کے عروجِ مُردہ میں خونِ زندگی دوڑا دیتا ہے۔ مردوں کی بستی میں صورِ اسرافیل بھونک دیتا ہے۔ یہی خصوصیت ہے جس کے لئے لوگوں کو قرآنِ کریم کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ | اسے ماننے والو! اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہا کرو جب
رَاٰدُكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۝ ۱۰۳ | وہ نہیں اس چیر کی طرف بلانا ہے جو تمہیں زندگی بخشتی ہے ۝

شعر اور قرآن کے اسی نمایاں فرق کو ایک دوسری جگہ یوں بیان کیا گیا ہے۔ کہ عام شاعروں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ:-

اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَّهْمُونَ | وہ یونہی ادھر سے ادھر صحرانوردیاں اور دشت پرنایاں کرتے پھرتے
وَاَنَّهُمْ يَتَكَلَّمُونَ مَا لَا يُفْعَلُونَ | ہیں اور ان کے قول و فعل میں۔ قلب و زبان میں کبھی ہم آہنگی
نہیں ہوتی ۝

۲۶
۲۲۵ - ۲۲۸

ظاہر ہے کہ جس شخص کے سامنے کوئی منزل مقصود ہوگی۔ زندگی کا کوئی منتہی ہوگا۔ اس کا ہر ایک قدم ایک خاص سمت میں اٹھے گا۔ اس کا رخ ایک خاص قبلہ مقصود کی طرف ہوگا۔ برعکس اس کے جس شخص کے سامنے زندگی کا کوئی مقصد نہ ہوگا۔ کوئی منزل مقصود متعین نہ ہوگی۔ وہ شتر بے ہمار کی طرح جدھر نہ اٹھائے گا پل دے گا۔ کبھی تخیلات کی اس حین و جیل وادی میں۔ کبھی تصورات کے اس ہولناک اور بھیانک صحرا میں مقصد پیش نظر محض گرمی سخن ہوگا۔ اور اس کی خاطر اکثر و بیشتر یہی کرنا پڑے گا کہ دل کچھ محسوس کرے اور زبان کچھ کہے۔ برعکس اس کے۔ ایک شخص کے سامنے زندگی کا ایک خاص مقصد ہے اور وہ مقصد بھی اپنا متعین کردہ نہیں۔ بلکہ وہ مقصد ہے جو قرآنِ کریم کا متعین فرمودہ ہے۔ کہ جس پر اس کا ایمان ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے قلب و دماغ۔ اپنے جذبات و افکار کو اس شے کے تابع رکھے۔

جس پر اس کا اعلان ہے۔ وہ سوچے تو اس کی مدد سے۔ وہ سمجھے تو اس کی روشنی میں۔ وہ دیکھے تو اسی نور سے۔ وہ حقائق کو پرکھے تو اسی کسوٹی پر۔ اور قبول کرے تو اس کو جو اس کی رو سے قبول کئے جانے کے قابل ہو۔ اور رد کرے تو اسی کو جو اس کے نزدیک مردود ہو۔ اب اگر ایسا مردومن اپنے خیالات کو۔ جو دراصل قرآن کریم ہی کے خیالات ہونگے۔ زبان شعر سے ادا کرے۔ تو یہ شعر اے کے اس زمرے میں آجائے گا جس کی استثنائاً قرآن کریم نے اس آیت میں فرادی جو ایت مذکورہ صدر سے متصل ہے

اَلَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
وَازْكُرُوا اللّٰهَ کَثِیْرًا ۚ وَ مَا تَصَرُّوْا
مِنْۢ بَعْدِ مَا ظَلَمْتُمْ ۚ

مگر وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں۔ اعمال صالحہ کرتے ہیں اور اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ اور اپنے آپ کی مداخلت اس وقت کرتے ہیں جب ان پر زیادتی کی جائے۔

اقبال اسی زمرہ میں شامل ہے اور شعر اور قرآن فہمی کی جن بلندیوں پر وہ پہنچ چکا ہے۔ ان کی رو سے بلا سببالغہ کہا جاسکتا ہے کہ عالم اسلامی نے کج تک ایسا شاعر نہیں پیدا کیا۔ لہذا اگر یہ درست ہے کہ کسی شاعر کے کلام میں عرویں معنی کو بے نقاب دیکھنے کے لئے یہ ضروری ہے۔ کہ پہلے ان جذبات اور احساسات کی تہ تک پہنچا جائے جن پر اس کی شاعری کی اساس ہے تو بلا تکلف کہا جاسکتا ہے۔ کہ اقبال کا کلام کما حقہ سمجھ میں نہیں آسکتا جب تک قرآن کریم نگاہوں کے سامنے نہ ہو۔ جو اس زاویہ نگاہ سے پیام اقبال کو دیکھے گا۔ وہ ہمارا ایک طرف یہ محسوس کرے گا کہ قرآن کریم انسان کو کن بلندیوں تک اڑا کر لے جاتا ہے۔ دوسری طرف اس پر یہ حقیقت بھی منکشف ہو جائے گی کہ حضرت علامہ قرآن کریم کے بڑے بڑے اہم حقائق اور اوق مسائل کو کس خوبصورتی اور سلاست سے ایک ایک شعر میں لکھ دیا ہے۔ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ایک مسلمان اپنی روش بدلنے پر کن حالات کے تحت مجبور ہو جاتا ہے :

حل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر معلوم ہو گا کہ وہ کونسی شاعری ہے جس کے متعلق قرآن کریم نے کہا ہے کہ اس کا اتباع راہ گم کردہ لوگ کرتے ہیں (وَالشُّعْرَاءُ يَعْتَبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ۚ) اور وہ کونسی جو اس منزل مقصود کے لئے چراغ راہ کا کام دیتی ہے جس کی طرف صراطِ مستقیم لے جاتا ہے۔ ایسا شاعر جس کے متعلق حضرت علامہ فرماتے ہیں :-

شاعر اندر سینہ ملت چون دل ملتے بے شاعرے انبیا رگل
سوز و مستی نقش بند عالمے است شاعری۔ بے سوز و مستی ماتمے است
شعر را مقصود اگر آدم گری است شاعری ہم وارث پیغمبری است

اس مختصر سے مثال میں انہی گنجائش کہاں کہ میں حضرت علامہ کے تمام و کمال کلام کا تجزیہ قرآن کریم کی روشنی میں کر سکوں۔ فرصت ملی تو بعونہ تعالیٰ یہ بھی کہی ہو سکے گا۔ اس جگہ صرف اس کے واپس لوگوں کو سامنے لانے کی کوشش کروں گا۔ اس سے میرے سامنے دو مقصد ہیں۔ ایک تو یہ کہ خود حضرت علامہ کے متعلق یہ معلوم ہو سکے کہ ان کا پیغام شاعری سے ماورا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ ہماری قوم کے نوجوانوں کو۔ کہ جن کے سامنے ہم نے کبھی قرآن کریم کھول کر نہیں رکھا۔ یہ نظر آجائے کہ قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں جسے ہم دورِ حاضرہ کی چمکتی ہوئی تہذیب۔ اور دیکھتے ہوئے فلسفہ کے سامنے لانے سے شرمائیں۔ بلکہ یہ کہ انسان علم و عقل کی جن بندیوں پر چاہے پہنچ جائے۔ قرآن کریم وہاں سے بھی دس قدم آگے نظر آئے گا۔ یہ ہے میرا مقصد۔

حکایتِ قدراں یا رولنوا از کسہم بایں فسانہ مگر عمر خود دراز کسہم

اگر کوئی شخص قرآن کریم کی بنیادی تعلیم کو دو نقطوں میں بیان کرنا چاہے تو وہ نہایت اطمینان سے کہہ سکتا ہے کہ قرآن جو پیغام نور انسان کو دیتا ہے وہ ہے لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اس کلمہ کے دو حصے ہیں۔ ایک سلبی (Negative)۔ یعنی اس امر کا یقین۔ اس حقیقت کا اعتراف کہ دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں جس کے سامنے جھکا جائے۔ جس کی غلامی اختیار کی جائے۔ جسے آقا تسلیم کیا جائے۔ جسے اپنی حاجات کا قبضہ مقصود سمجھا جائے۔ یہ نفی کا پہلو ہے۔ تخریبی پہلو ہے یعنی جو کچھ پہلے ذہن میں موجود ہے اسے مٹا دینا ہوگا۔ بھلا دینا ہوگا۔ جب زمین یوں صاف ہو جائے۔ تو پھر اس پر ایک نئی عمارت تعمیر ہوگی۔ پھر ایجابی پہلو (Affirmative Side) آئے گا۔ تمام قوتوں کے انکار کے بعد اس امر کا اقرار آئے گا کہ ہاں! مگر ایک قوت ایسی ہے جس کی غلامی اختیار کرنا ضروری ہے۔ جس کے سامنے جھکنا زیادہ ہے اور جسے انکار کتے ہیں۔ تمام قوتوں کو راستہ سے ہٹا کر یوں خدا اور بندے کا براہ راست تعلق پیدا کر دینا۔ یہ ہے قرآن کریم کی تعلیم۔ دنیا میں اس تعلیم کو سب سے پہلے ایک مضبوط شکل میں پیش کرنے والے حضرت خلیل اللہ تھے۔ ان کی حیات مقدسہ کا یہ اہم واقعہ سب کو معلوم ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی قوم کے صنم کے تمام بتوں کو پہلے توڑا اور اس کے بعد خدائے واحد کی طرف دعوت دی۔ پہلا قدم لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ تھا۔ اور اس کے بعد اِلَّا اللّٰهُ۔ جب تک مکان خالی نہ ہو۔ نیا مکین اگر نہیں بستا۔ اس حقیقت کے متعلق حضرت علامہ فرماتے ہیں۔

صنم کہہ ہے جہاں۔ اور مروی ہے خلیلؑ یہ نکتہ وہ ہے جو پوشیدہ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ میں ہے۔

اسی لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کی تفسیر سورہ بقرہ میں یوں آئی ہے :-

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ | جو شخص ہر کفرش قوت کا انکار کرے فقط ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہے

فَقَدْ اسْتَسْلَمَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ - لَا الْفَصَامَ كَمَا | اس نے ایک ایسے مضبوط سرشتہ کو تمام لیا جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا
اسی کفر باالطاغوت اور ایمان باللہ سے ایک شخص مسلم بنتا ہے۔

بیا کہ مثل خلیل این طلسم در شکینم کہ جز تو ہر چہ دریں دیدہ ام صنم است
شرک کے متعلق بالعموم یہ سمجھا جاتا ہے کہ کیسی ہتھڑکی مورتی کے سامنے جھک جانے ہی کا
نام ہے۔ اور بس۔ لیکن قرآن کریم کی رو سے شرک یہی نہیں۔ بلکہ اللہ کے سوا اور کوئی طاقت ہو۔
اس کے سامنے جھک جانے کا نام شرک ہے۔ اور یہ قوتیں وہ بت ہیں جن کی تعمیر کسی سنگ تراش کے
ہاں نہیں ہوتی۔ بلکہ یہ خود ذہن انسانی کے کارخانے میں ڈھلتے ہیں۔ ان کا مسکن کوئی مندر نہیں۔ بلکہ
خود قلب انسانی ہوتا ہے۔ مال و اولاد کا بت۔ عزت و جاہ کا بت۔ دولت و ثروت کا بت۔ حکومت و
سلطنت کا بت۔ ملک و نسب کا بت۔ اور نہ معلوم کون کون سے آلات و منات اور کون کون سے
جبل و غرنے ہیں۔ جو ہر آن اس حجلہ و داغ میں ترستے رہتے ہیں۔ جن کے سامنے کھڑا یہ کانپتا ہے،
لرزتا ہے۔ گرگڑاتا ہے۔ سجدے کرتا ہے۔ ماتھے رگڑتا ہے۔ یہ ہیں وہ بت جن کے متعلق حضرت
علامہ فرماتے ہیں :-

رہ مدہ در کعبہ اے پیر حرم قبل را ہر زماں در آستین دار و خداوندے دگر
یہ بت انسان کی خواہشات کے پیدا کردہ ہوتے ہیں۔ اور یہ ہے شرک کی وہ خوفناک اویسیا ایک
گھاٹی جہاں سے پھیل کر انسان سیدھا ملکات اور ربابوں کے ہولناک جہنم میں جاگرتا ہے۔ قرآن کریم نے
اسی شرک کے متعلق فرمایا ہے :-

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَ | کیا تو نے اس کو بھی دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا معبود بنالیا

أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ - ۲۵/۲۳ | یہ ہے وہ جسے اللہ نے باوجود اس کے علم و عقل کے اسے سیدھے راستے سے ہٹا دیا،

کہ علم کا تقاضا تھا کہ وہ حق و باطل میں امتیاز کرتا۔ لیکن جب جذبات عقل پر غالب آجائیں جب خواہشات و مانغ پر قابو پالیں۔ تو پھر علم و عقل کبھی صحیح راستہ کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتے۔ یہی وہ بہت ہیں جن کی وجہ سے انسان قدم قدم پر ٹھوکر کھاتا ہے۔ فرماتے ہیں:-

می تراشد فکر ماہر دم خداوند سے دگر رست از یک بند تا افتاد در بند سے دگر
ایک زنجیر سے اس کا پاؤں نکالا جاتا ہے تو یہ دوسری ہیں الجھالیتا ہے۔ ایک کی غلامی کا طوق اس کے گلے سے اتارا جاتا ہے تو دوسرے کی غلامی کا طوق پہن لیتا ہے۔ حالانکہ جس رسول اکرم کی اُمت ہونے کا یہ مدعی ہے ان کی بعثت کا مقصد ہی ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے:-

وَيُضَمُّ عَنْهُمْ زُجُجَهُمْ وَلَا غَلَاظِلَ | وَالتِّي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۝۱۱
وہ انسانوں کے طوق و سلاسل اتارنے کے لئے بھیجا گیا ہے ان کے بوجھ ہلکے کر لئے کو۔ اور ان کے پاؤں سے زنجیریں اتارنے کیلئے
لیکن اس کی کیفیت یہ ہے کہ:-

فکر انساں بت پرستہ بت گرے ہر زماں در جستجوئے پیکرے

بت تراش کی نیویم باز طرح آذری انداخت است تازہ تر پروردگار سے ساخت است

لے تنہا عقل کیا کام کرتی ہے۔ اس کے متعلق پروفیسر جوڑ جس کا شمار ماہرین علم النفس میں ہوتا ہے اپنی کتاب - "Psyche" "to modern thoughts" میں لکھتا ہے:-

"عقل تو انسانی جذبات کی لونڈی ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ ہماری خواہشات کے حصول کے لئے ذرائع ہم پہنچائے۔ اور جو کچھ ہم جذبات کے ماتحت کرنا چاہیں اسکے جواز میں دلائل فراہم کر دے۔"

کاید از خول رخین اندر طرب نام اورنگ است و ہم ملک و نسب
 بر سر این باطل حق پیسہ ہن تیغ لاسوجود لاکھو بزن
 پھر جب تک دماغ سے ان غیر خدائی قوتوں کو نکالنا جائے۔ خدا کی حقیقت ذہن میں
 نہیں آسکتی جب تک لوح قلب صاف نہ ہو تو حید کے نئے حروف و نقوش اس پر لکھے نہیں جاسکتے
 فرماتے ہیں :-

بیاں میں مکملہ توحید آتو سکتا ہے تیرے دماغ میں تبخانہ ہو تو کیا کسے
 یہی معنی اور ثابت کے دو ٹکڑے ہیں جن کے جوڑنے سے مکملہ توحید بن سکتا ہے جب تک آپ
 دوسرے اقوال کو جواب نہیں دیتے کبھی نئے آقا کی غلامی اختیار نہیں کر سکتے۔ جب تک اس پرانی
 دنیا کو ویران نہیں کیا جاتا۔ جہاں نو کی تعمیر نہیں ہو سکتی جب تک اس رنگ کو اتارا نہیں جاتا۔ تلوار پر
 نئی آب نہیں چڑھ سکتی۔ رموز میں ارشاد ہے :-

آتشے افروز از خاشاکِ خویش شعلہ تعمیر کن از خاکِ خویش
 اس کو بزرگ بخیمہ یوں بیان کیا گیا ہے :-

شعلہ بن کر چھوٹا نک دے خاشاک غیر اللہ کو خوفِ باطل کیا کہ ہے غارت گر باطل بھی تو
 حق آنے سے باطل خود بخود فنا ہو جاتا ہے۔ اندھیرے کی فطرت ہی یہ ہے کہ جب چراغ آجائے تو
 گھر چھوڑ جائے۔

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَ دَهَقَ الْبَاطِلُ | کسے کہ حق آیا اور باطل غائب ہو گیا۔ باطل تو بنا ہی اس لئے ہے
 إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَهُوْقًا۔ ۱۷ | کہ فنا ہو جائے +

پھر یہ بھی دیکھئے کہ اس فروغِ حق کے لئے کرنا کیا چاہیئے۔ فرمایا۔

۷۔ ہو صد اقسام کے لئے جن ل میں مرنے کی تڑپ پہلے اپنے پیکرِ خاکی میں جاں پیدا کرے
 پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان ستار اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے
 زندگی کی قوت نہ نہاں کو کر دے آشکار تا یہ چنگاری فروغِ جاوداں پیدا کرے

حضرت علامہ کے کلام میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان کے الفاظ کے انتخاب میں
 جہاں سخن شعریت ملحوظ ہوتا ہے۔ وہاں حقیقت بھی پیش نظر رہتی ہے کہ ان الفاظ کا استعمال محض برائے
 ”بیتِ گفتن“ نہ ہو۔ بلکہ غور سے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ ان کے الفاظ بھی قرآنِ کریم کے مختلف
 حقائق کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ اگر میں اس لحاظ سے ان کے اشعار اور اشعار کے الفاظ کی تشریح کرنے
 لگوں تو ظاہر ہے کہ صحیح سفینہ چاہیئے اس بحرِ بکراں کے لئے، ہر چند جی چاہتا ہے کہ ایسا
 بھی ہو۔ تاکہ ان کے کلام کی عظمت پورے طور پر سامنے آجائے لیکن عدمِ گنجائش مانع ہے۔ مثال
 کے طور پر۔ مذکورہ صدر اشعار کے پہلے شعر ہیں ”صد اقسام کے لئے مرنے کی تڑپ“ کا ذکر ہے۔ بظاہر
 معلوم ہوتا ہے کہ یہ شوکتِ الفاظ شعر میں حرارت پیدا کرنے کے لئے ہے۔ لیکن حقیقت اس سے کہیں
 بلند ہے۔ نبی اکرم کے سامنے یہود وغیرہ بہت سی محبتیں پیش کرتے۔ بحث و جدل کا تقاضا کرتے لیکن
 قرآنِ کریم نے سچے اور جھوٹے کی پہچان کے لئے ایک اور ہی معیار پیش کر دیا۔ اور چیلنج دے دیا کہ او
 اس کو سوئی پر پورے اُترو۔ فرمایا۔

فَتَمْتَبِرُوا مَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ | اگر تم سچے ہو تو ذرا موت کی تمنا کر کے دکھاؤ۔ مرنے کی تڑپ
 پیدا کرو۔ یہ ہے صداقت کی پہچان ۵

دیکھیے۔ حضرت علامہ اس حقیقت کو ایک مصرع میں کس خوبصورتی سے بیان کر گئے ہیں۔
 دوسرے مصرع میں ”پیکہ خاکی“ میں جاں پیدا کرنے کے الفاظ آتے ہیں۔ لیکن ان کی تشریح کے لئے
 مجھے قرآن کریم کی روشنی میں پورے نظریہ ارتقاء (Theory of Evolution) کو بیان کرنا
 ہوگا۔ اس لئے اس مقام پر اس کی تفصیل سے اجتناب کرتا ہوں +

ہاں! تو ہم کہہ رہے تھے کہ کلا کی تخریب کے بعد اللہ کی تعمیر کی جائے جب آپ کہہ سکتے
 ہیں کہ آپ ایک قدم آگے بڑھے ہیں۔ دورِ حاضرہ۔ جو کمیسر اضطراب اور عدم اطمینان کا دور ہے۔ اپنی
 ہر روش میں لاہی لا کا اصول اختیار کئے جا رہا ہے۔ اور اس تخریب کو جہادِ زندگی سمجھ رہا ہے حالانکہ
 یہ محض استہلاک (Destruction) ہے۔ تعمیر (Construction) نہیں۔ مذہبی مقدمات۔
 اخلاقی اصول۔ سوسائٹی کی مسئلہ روایات۔ سب اسی سیلابِ لا کی نذر ہو چکے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ
 کی تعمیر کہیں شروع نہیں ہوتی۔ حالانکہ تخریب سے غرض ہی ایک نئی تعمیر ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں:-
 فضا ئے نو میں کرتا نہ تلخ و برگ و بر پیدا سفر خاکی شبستان سے نہ کر سکتا اگر دانہ
 نہادِ زندگی میں اہمبتِ لا۔ انتہا لا پیامِ موت ہے جب لا ہوا اکلا سے بیگانہ
 عصرِ حاضر کے متعلق ارشاد ہے:-

لبالب شیشہ تہذیبِ حاضر ہے مئے لا سے مگر ساقی کے ہاتھوں میں نہیں سپانہ لا
 روس اس لا کے جنوں میں سب سے زیادہ شدت سے گرفتار ہے۔ اشتراکیت کی بنیاد ہی نفی سے
 شروع ہوتی ہے۔ خدا کی نفی۔ کلیسا کی نفی۔ الماک کی نفی۔ ملکیت کی نفی۔ حکومت کی نفی (یعنی کمیونزم
 کے انتہائی دور میں) مسائلِ زندگی کی نفی۔ تدریجاً نازل کی نفی۔ اس میں شبہ نہیں کہ بعض چیزوں کی نفی نفیِ

ضروری۔ لیکن محض نفی سے تو کام نہیں چل سکتا۔ نفی کے بعد اثبات کی بھی تو ضرورت تھی۔ توہمات کو چھوڑیے تو حقائق پر تو ایمان لائیے۔ اس تفریط (Ecclesiastism) اسی کیسے کفر الکار ہی کا
تو نتیجہ ہے۔ کہ دنیا بھر میں انقلاب پیدا کر دینے کے مدعی خود اپنے اصولوں میں اس قدر عجلت سے
انقلاب پیدا کئے چلے جا رہے ہیں کہ باریک بین نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ کچھ عرصہ کے بعد وہ پھر وہیں پہنچ
جائیں گے جہاں سے چلے تھے۔ روس کے متعلق ارشاد ہے۔

کردہ ام اند مقبالتش بنگہ	لاسلطیں۔ لاکلیسا۔ لا آلہ
فکر اور تشدد باد لا بساند	مرکب خود را سوئے الا زائد
آیدش روزے کہ از زور جنوں	خویش رازیں تشدد باد آد بروں
در مقام لائیا ساید حیات	سوئے آلامی خدائد کائنات
لا و الا ساز و برگ اُستال	نفی ہے اثبات مرگ اُستال

دوہی صفحے پہلے ہے :-

نکتہ می گویم از مردان حال	اُستال را لا جلال۔ لا جلال
لا و الا احتساب کائنات	لا و الا فتح باب کائنات
ہر دو تقدیر جہان کاف و لولن	حرکت از لا زائد از لا سکون

اس آخری مصرع کو غور سے دیکھیے۔ جب تک قومیں لا کے بھران میں رہتی ہیں عدم سکون و ففندان
طمانیت کے گرد اب میں چکر کھاتی ہیں۔ کسی محکم چٹان پر ان کا قدم نہیں جمتا۔ آج ایک نظریہ قائم ہوتا ہے
دنیا میں شور مچ جاتا ہے کہ بس وہ دلاوا ہاتھ آگیا جس سے تمام دنیا کے دکھ درد دور ہو جائیں گے۔ ابھی

چار قدم بھی اس کی روشنی میں نہیں چلنے پاتے کہ معلوم ہو جاتا ہے کہ جسے تریاق سمجھ رہے تھے وہ نکر ہے۔ جسے چشمہ حیواں تصور کئے بیٹھے تھے وہ سراب ہے۔ اُسے دھاوا یا جاتا ہے اور پہلے کی طرح ایک اور فریب تیار کر لیا جاتا ہے۔ دو چار قدم اس کی روشنی میں چلتے ہیں۔ پھر اندھیرے میں ٹانگ ٹوئیاں مارنے لگ جاتے ہیں کُلِّمَّا أَصْنَاءُ لَهُمْ مَشْوَافِيهِ۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا (ب) جب ذرا بجلی کی چمک پڑتی ہے تو اس میں دو قدم چل لیتے ہیں۔ اور جب وہ روشنی غائب ہو جاتی ہے تو پھر کھڑے ہو کر آسمان کی طرف تکیے لگ جاتے ہیں۔ یہ ہے متذبذب زندگی کا وہ جہنم جس میں آج ساری دنیا گرفتار ہے۔ اور نتیجہ ہے اس اَلَّا کے نہ ہونے کا۔ اس علی شرک کا۔ قرآن کریم میں ہے۔

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ - فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ وَتَهْوِي بِرِ السَّيِّئِ فِي مَكَانٍ سَعِيقٍ۔

جو اللہ سے شرک کرتا ہے اس کی حالت یوں سمجھئے کہ گویا وہ آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں پر اگرا۔ یا جیسے مرغی کے چرنے کی کوئی (عقابی بچوں والا) پرندہ اچک کرے جائے۔ یا جیسے تندر تیز ہوا کے جھونکے (پکاہ کی طرح) اس کے کسی دور دراز مقام پر پھینک دیں۔

۲۲

گویا اس نظام کا مرکز ثقل گم ہو جاتا ہے جس میں لا ہی لا ہو۔ اَلَّا نہ ہو۔ وہاں حرکت ہی حرکت ہوتی ہے۔ سکون نہیں ہوتا۔ کہیں جگمگ کر پڑے ہونے کی ہمت نہیں ملتی۔ اسی لئے فرماتے ہیں کہ۔

بِخَوْضٍ رَیْدَةٍ حَسْمٌ حَوْلَ كَوْسَارٍ زِي مَزِي حَوْلَ خَسٍ کہ ہوا تند و شعلہ بیابک است اس تعمیر کا سبق وہ ملتِ اسلامیہ کے ان لوگوں کو دیتے ہیں جو لاعلمی کی وجہ سے اس قسم کی نفی کی طغیانوں میں بے چلے جا رہے ہیں۔

کہنہ رادرشکن و باز قہر سرام ہر کہ در ورطہ لا ماند۔ بہ الا زسید
اور ان مسلمانوں کو جو۔ ہزار ہزار تسلیج پڑھنے کے باوجود۔ لا الہ۔ الا اللہ۔ کے معنی نہیں سمجھتے۔ پھر
یہ بھولا ہوا سبق یاد دلاتے ہیں کہ ۷

کافر! دل آوارہ و گم بارہ باو بند بر خویش کشا دیدہ و از غیر فرو بند
دیدن دگر آموز ندیدن دگر آموز

پھر سے سیکھ کہ لا کہاں کہاں استعمال ہوگا اور لا کہاں سے شروع ہوگا ۷

جب تک انسان لا کے بندو میں رہتا ہے۔ وہم و قیاس آرائیوں کا تختہ مشق بنا رہتا ہے۔
اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس تذبذب اور گمان میں قلب انسان کس جہنم میں رہتا ہے۔ اطمینان و سکون
یقین میں ہے۔ اور یقین پیدا نہیں ہو سکتا جب تک اس سلبی لا کے بعد ایجابی لا نہ آجائے۔ اس
کیفیت کے متعلق فرماتے ہیں کہ ۷

خدا نے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے یقین پیدا کر اسے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے
مومن خدا نے لم یزل کا دست قدرت کیسے بنتا ہے اس کی تفسیر و کہنی ہو تو قرآن کریم میں واقعہ بدر
دیکھئے۔ کہتے ہیں کہ واٹر لو کی لڑائی نے یورپ کی تاریخ بدل دی۔ لیکن جن کی نگاہیں دور رس اور
دقیقہ شناس واقع ہوئی ہیں ان کے سامنے حقیقت بے نقاب ہے۔ کہ بدر کی لڑائی نے دنیا کی تاریخ
بدل ڈالی۔ اگر اس وقت۔ خدا نکرہ۔ مسلمان مجاہدین کی وہ مٹھی بھر جماعت جو اونٹوں کی پسلیاں اکھجوروں
کی ٹہنیاں لے کر سبکدوش میدان میں آگئی تھی۔ کہیں ضائع ہو جاتی۔ تو آج دنیا پر توہم پستی کے گھناونے
بادل منڈلا رہے ہوتے اور کوئی نہ جانتا کہ علم و عقل۔ شعور و ادراک۔ حکمت و فلسفہ کیا شے ہے۔ اور کوئی

نہ پہچانتا کہ اس دنیا میں صحیح پوزیشن کیا ہے۔ آج نہ اقبال ہوتا نہ اقبال کے یہ قلب و دماغ میں چمک پیدا کر دینے والے حقایق اور روح میں برقی تپاں بن کر دوڑ جانے والے شعر۔ ہاں! تو اس بدر کی لڑائی میں جبکہ تین سو بارہ۔ بظاہر بیکس و بے بس مسلمانوں کا مقابلہ قوت اور سامان کے ہجوم کے ساتھ تھا۔ مومنین کے دست و بازو خدا کے ہاتھ بنے۔ فرمایا کہ۔

فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ۔ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ۔ وَمَا رَمَيْتُمْ اَوْ رَمَيْتُمْ۔ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ۔
 تم نے ان دشمنوں کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا ہے۔ تم نے تیر اندازی نہیں کی بلکہ وہ تو اللہ نے کی ہے۔ تو اریں تمہاری تھیں اور ان میں بجلیاں ہمارے غضب کی کوند رہی تھیں۔ تیر تھارے غصے اور ان کی انہوں کے ساتھ فضائیں ہماری پٹ رہی تھیں۔

یہ تھے وہ دست و بازو جن کے متعلق فرمایا کہ۔

کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقریریں لیکن برعکس یقین کے جو شخص مغلوب گمان رہتا ہے۔ جو ایمان محکم کی بجائے تذبذب و وساوس میں الجھا رہتا ہے۔ اس کی تمام محنتیں اکارت جاتی ہیں۔ تمام کوششیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تمام ساز و سامان۔ تمام جہوش و عساکر۔ دھڑے کے دھڑے رہ جاتے ہیں۔ بعینہ جس طرح کا تپتے ہوئے ہاتھوں سے گولی چلانی والا اپنا کار توں بھی ضائع کر دیتا ہے۔

هٰذَا يَوْمُ الْيَمِّنِ فَتَنْجِطُ عَنْكَ۔ ۱۵ جس نے ایمان و یقین سے انکار کیا۔ تو اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے لیکن جب اس میں ایمان پیدا ہو جائے تو پھر انہی بازوؤں کی پرواز حد و فراموشی اور انہی ہاتھوں کی قوتیں وسعت نا آشنا ہو جاتی ہیں۔

جب اس انکارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بال و پر پر روح الامیں پیدا
قرآن کریم میں انہی لوگوں کے متعلق ہے کہ ۔

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ۔
یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے ۔ اور پھر اس یقین
پر جم کر کھڑے ہو گئے ۔ تو ان پر خدا کے فرشتے نازل ہوتے ہیں ۔
رجو انہیں بشارت دیتے ہیں کہ تم ڈرو ۔ بالکل نہ گھبراؤ نہ ہمارے
لئے خوشخبری ہے اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے ۔

جب انسان میں ایمان و یقین کی یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے ۔ تو پھر اس کی نگاہ کا زاویہ بدل جاتا ہے ۔ وہ
ہر شے کو ایک نئے انداز سے دیکھتا ہے ۔ اس کی آنکھ پر کسی خارجی اثر کا رنگین چشمہ نہیں ہوتا ۔ گویا
وہ ہر چیز کو اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے ۔ یہاں پہنچ کر حضرت علامہ فرماتے ہیں ۔

میان آب و گل خلوت گزیدم ز افلاطون و سارانی بریدم
مکروم از کسے در یوزہ چشم جہاں را جز بچشم خود ندیدم
قرآن کریم نے حکم کی جو تعریف کی ہے ۔ وہ یہی ہے کہ علم اپنے سمع ۔ بصر ۔ اور قلب کی شہادت سے
حاصل ہوتا ہے ۔

لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُورٌ ۚ
جس چیز کا نہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے پرت لگو ۔ یاد رکھو سمع بصر
اور قلب ہر ایک کی بابت پرسش ہوگی ۔

پوچھا جائے گا کہ جس چیز کو تم نے بطور علم کے تسلیم کیا تھا اسے تم نے سماعت و بصارت کی رو سے ۔ تجربات
مشاہدات کے ذریعہ سے پرکھ کر دیکھ لیا تھا کہ واقعی یقینی شے ہے ۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ تمہارے

قلب سلیم کو بھی اپیل کرتا تھا۔ اس کے برعکس ان ذرائع سے کام نہ لینے والے کو قرآن کریم نے جہنمی قرار دیا ہے۔ وہ لوگ کہ جو

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا۔ وَلَهُمْ	دل و دماغ رکھتے ہیں لیکن ان سے سمجھنے کا کام نہیں لیتے اکھیں
أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا۔ وَلَهُمْ آذَانٌ	رکھتے ہیں لیکن ان سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے۔ کان رکھتے
لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ أُولَٰئِكَ كَانُوا لَنَا	ہیں لیکن ان سے سننے کا کام نہیں لیتے رہ تو بالکل ڈھوڑو گڑو
بَنِينَ هُمْ أَصْلٌ۔	نہیں۔ بلکہ ان سے بھی گئے گذرے۔ ان سے بھی زیادہ بے اہل

بیکن نے علم کے متعلق یہی نظریہ استقرار پیش کیا اور یورپ کی کاپیٹ دی۔ اور قرآن کریم نے چودہ سو برس پیشتر علم کی یہی تعریف بیان فرمائی۔ لیکن قرون اولیٰ کے بعد مسلمانوں نے اسے خلاف اوڑھا کر اونچے اونچے طاقتور میں نہایت ادب و تعظیم سے رکھ چھوڑا اور خود انہوں کی طرح دوسروں کی لکڑی کے سہارے چلتے گئے۔ کہ وہ گڑھے میں گرے تو یہ بھی ساتھ ہی جائیں۔

ہاں! تو حضرت علامہ علم کی اسی قرآنی تعریف کے متعلق فرماتے ہیں کہ ”جمالِ اجزائہ چشم خود ندیدم اسی چشم خود کے متعلق ضربِ کلیم میں ہے۔

دیکھے تو زمانے کو اگر اپنی نظر سے	افلاک منور ہوں تیرے نورِ سحر سے
خورشید کر کے کسبِ ضیا تیرے شر سے	ظاہر تیری تقدیر ہو سیمائے قمر سے
دریا متلاطم ہوں تیری موجِ گہر سے	شرمندہ ہو فطرت تیرے اعجازِ ہنر سے

لے اسلام کو عقل و بصیرت کے خلاف کہنے والے زیادہ نہیں تو انہی دو ایک آیات پر غور فرمائیں اور دیکھیں کہ ایسا مذہب کبھی علم و بصیرت کے خلاف ہو سکتا ہے!

افکار و تخیل کی گدائی

کیا تجھ کو نہیں اپنی خودی تک بھی رسائی

یہ ہے جہاں کو اپنی نظر سے دیکھنا۔ یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر دیکھیے کہ آپ کی دنیا میں کیسا تخیل انگیز انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ نگہ کے بدل جانے سے ہر شے کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ دنیا کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ اشیاء کی قیمتیں بدل جاتی ہیں۔ اور قرآن کریم کے الفاظ میں۔ یَوْمَ تُبَدِّلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ بِزَمْنٍ بدل جاتی ہے۔ یہ آسمان بدل جاتا ہے۔ فرماتے ہیں۔

بِخُودِ نَگَرٍ أَكْهَمَ هَآئِهِ جَهَاں چہ می گوئی اگر نگاہ تو دیگر شود جہاں دگر است

جیاوید نامہ میں ہے۔

ایکے منزل را نمی دانی ز رہ قیمت ہر شے ز اندازِ نگہ

نوع دیگر شود۔ جہاں دگر شود ایں زمین و آسمان دگر شود

یہی وہ نگاہیں ہیں جن سے قوموں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ اور یہی وہ نگاہیں ہیں جو بد بختی سے ہماری قوم کے نوجوانوں سے چھن چکی ہیں۔ جسے وہ بڑے غم خویش اپنی نگاہیں سمجھتے ہیں۔ وہ اپنی نہیں ہوتیں۔ دوسروں کی مستعار ہوتی ہیں۔ یہی وہ متاعِ گراں بہا ہے جس کے چھن جانے پر ہر رونسے والی آنکھ روتی ہے۔ اور ہر تڑپنے والا دل تڑپتا ہے۔ یہی نوجوانوں کی ”بے بصری“ اقبال کو بھی لہو لاتی ہے۔ اور اس نے اپنے قلب و دماغ کے بہترین جوتہ اسی جہاد میں صرف کر ڈالے ہیں کہ کہیں سے یہ فردوسِ گمشدہ پھر نوجوانوں کو مل جائے :

لیکن مومن کی ”چشمِ خویش“۔ یہ اپنی آنکھ۔ اس وقت اپنی بنتی ہے جب یہ قرآن کی روشنی

میں اس آنکھ سے کام لے کہ جس طرح آنکھ باہر کے نور بیرونی روشنی کے بغیر بیکار ہے۔ دیدہ عقل قرآن کریم کے نور بین کے بغیر بالکل کور ہے۔ اسی کے متعلق نبی اکرمؐ نے فرمایا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ خدا کا نور۔ قرآن کریم ہے۔ ایک مرد مومن دنیا کی ہر شے کو قرآن کی روشنی میں دیکھتا ہے۔ اس کے افکار و آراء اس کے تالچ چلتے ہیں۔ اس کا علم و فلسفہ اس کی پیروی کرتا ہے۔ یہ ہے فرق ایک مومن اور غیر مومن حکیم میں۔ غیر مومن یا تو تنہا اپنی عقل کے زور پر چلتا ہے اور قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتا ہے یا دوسرے انسانوں کے پیچھے پیچھے۔ قدم قدم چلتا ہے کہ اگر وہ جہنم کا راستہ اختیار کئے ہے تو یہ بھی وہیں پہنچے گا۔ عکس اس کے ایک حکیم مومن اپنی عقل و خرد سے قرآن کریم کی روشنی میں کام لیتا ہے۔ اور چونکہ وہ روشنی خدا سے عظیم و خیر کی عطا فرمودہ ہے۔ اس لئے وہ اشیاء کی حقیقتوں کو بے نقاب کر دیتی ہے۔ اور انسان پھر کہیں لغزش نہیں کھاتا۔ یہ ہے وہ حصۃ الّا جس کا ذکر پہلے گذر چکا ہے۔ اور جس سے محروم رہنے کی وجہ سے آج دنیا جہنم زار بن رہی ہے۔ اور یہ حصۃ الّا۔ یہ خدا کے غیر متبدل قوانین۔ یہ فطرت کے اہل حقایق۔ سو اے قرآن کے نبیاں آج اور کہیں نہیں ہیں۔ چونکہ حضرت علامہ کو معلوم ہو چکا ہے کہ قرآن کریم انسان کو کس قسم کی بصیرت عطا کرتا ہے۔ یہ نگاہوں کو کس اوج تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ قلب انسانی میں کیا کیا انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ یہ کس طرح اس کی ساری دنیا بدل دیتا ہے۔ اس لئے جہاں کہیں وہ قرآن کریم کا ذکر کرتے ہیں تو وجد سہ سے جھوم اٹھتے ہیں۔ ان کے ایک ایک لفظ سے قرآن کریم سے عشق و محبت کی چاشنی نکلتی ہے۔ وہ خود بھی اس میں جذب ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی جذب کر لیتے ہیں۔ تو نبیوںؐ نے اسے تو ہمیں دانی کہ آئیں تو چھپت

زیر گردوں سر تکین تو چھپت

اس کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولایزال است و قدیم
 نسخہ اسرار کوین حیات بے ثبات از قش گیر و ثبات
 حرف اوراریب نے تبدیل نے آہ اش شرمندہ تاویل نے
 نوح انساں را پیام آخیں حاصل اور حتمہ تلف المین

پھر اور سنئے

فاش گویم اسچہ در ول مضمراست ایں کتابے بنیت چیزے دیگر است
 چوں سلیماناں اگر داری نظر در ضمیر خویش و در قرآن مگر
 صد جہان تازہ در آیات اور است عصر ہا پیچیدہ در آفات اور است
 بندہ مومن ز آیات خداست ہر جہاں اندر براوچوں قباست
 چوں کن گرد و جہانے در برش فی وحدہ قرآن ہماںے دیگرش

دو چیزیں قابل غور ہیں۔ ایک "ضمیر خویش" اور دوسرے "عصر ہا پیچیدہ در آفات اور است" اس عصر ہا پیچیدہ کی خوبصورتی دیکھنے سے علاقہ رکھتی ہے۔ قرآن کریم کی آیات کو کھولتے جائیے۔ جہاں اندر جہاں۔ زمانہ در زمانہ۔ ان کے اندر لپٹا ہوا ملے گا۔ قرآن کتاب فطرت ہے۔ یعنی جس طرح فطرت کی کوئی شے ایسی نہیں جو کسی زمانہ میں بھی جا کر یہ کہہ دے کہ میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتی۔ اسی طرح قرآن بھی کیسے نہیں کہے گا کہ بس اب میں تنگ گیا۔ جو کچھ میرے اندر تھا اب باہر آچکا۔ اب میں خالی برتن ہوں۔ اب کسی اور رہبر کی تلاش کرو۔ قطعاً نہیں۔ فطرت کی کسی چیز کو لیجئے۔ مثلاً پانی۔ حضرت آدم کے وقت میں لوگ اتنا ہی جانتے ہوں گے کہ اس سے پیاس بجھائی جاتی ہے۔ یا زیادہ سے زیادہ یہ کہ اس سے

نہایا بھی جاتا ہے۔ لیکن اس پانی کے اندر چھپی ہوئی خصوصیتیں زمانہ کی عقل و علم۔ تجربہ و مشاہدہ۔ وسعت و
 بلندی کے ساتھ ساتھ یوں کھلتی گئیں جیسے وہ اس کی لہروں کے پہچ میں لپٹی ہوئی تھیں۔ آج دیکھئے
 اس پانی سے کس قدر کام لئے جا رہے ہیں۔ کیا حضرت آدم کے وقت کے پانی میں یہ خصائص موجود نہ
 تھے! یا کیا دنیا آج یہ کہہ سکتی ہے کہ پانی میں جو کچھ تقاسب معلوم کر لیا گیا ہے! دنیا اپنے تجربات کی جن
 بلندیوں تک چاہے اُڑتی چلی جائے۔ فطرت کی اشیاء ان کا ساتھ دیتی جائیں گی۔ اسی نقصا کو دیکھئے۔ جو
 کل تک خالی سمجھی جاتی تھی۔ آج اس میں آئینہ کی امواج نے کیا کچھ کر دکھایا ہے۔ کیا آئینہ پہلے موجود نہ تھا!
 کیوں نہ تھا۔ اسی خلا میں لپٹا ہوا تھا۔ پیچیدہ تھا۔ یہی قرآن کریم کی کیفیت ہے۔ زمانہ علم و عقل کی جن
 پہنائیوں تک چاہے بلند ہوتا چلا جائے۔ قرآن اس سے بھی آگے نظر آئے گا۔ جو بات آج سمجھ میں
 نہیں آ سکتی۔ اسے کل کی آنسو والی نہیں۔ جو اگر تجربات و مشاہدات میں موجود نہ ملے آگے ہونگی
 خود بخود سمجھ جائیں گی۔ اسی طرح قرآن کی ایک ایک آیت حقیقت ثابتہ بن کر سامنے آتی جائے گی۔ اس
 وقت اس کی کوئی آیت بتشابہ نہ رہے گی۔ سب محکم ہو جائیں گی۔ یہیں نہیں کہتا۔ خود قرآن کریم
 کا ارشاد ہے۔

<p>ہم عنقریب ان کو اپنی نشانیاں اس نظام کائنات میں اور خود نفس انسانی کے اندر دکھاتے جائیں گے۔ یہاں تک کہ ان پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ قرآن فی الواقعہ حق ہے۔</p>	<p>سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَتَىٰ الْحَقُّ - ۲۴</p>
--	---

باقی رہا "در ضمیر خویش"۔ خود نفس انسانی کے اندر کی نشانیاں۔ سو اس کے متعلق دنیا ابھی بہت پیچیدہ
 ہے۔ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا کہ وہی آنا کے مشہور ڈاکٹر فروڈ نے علم تجربہ نفس (Psycho-Analysis)

کے متعلق مشاہدات سے علم انفس کی دنیا میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا ہے۔ اور اس کے رفقاء کار ایڈلر اور جننگ نے اس پر مزید اضافوں سے نفس انسانی کے متعلق معلومات حاصل کرنے میں بڑی آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ یہ نظریے ہنوز اپنے عمدہ طغولیت میں ہیں۔ ذرا سنجیدگی کی حد تک پہنچ جائیں تو پھر دیکھئے کہ قرآن کریم نے نفس انسانی کے متعلق جو کچھ بیان کر رکھا ہے وہ کس طرح حرفت و کرم میں آجاتا ہے۔ دُنیا کو ذرا آگے تو بڑھنے دیجئے۔ پھر دیکھئے کہ قرآن اسے کہاں لے جاتا ہے۔ کہ عصر ہا پیچیدہ درکانات ادست ہ

(۲)

اس نظام کائنات میں انسان کی صحیح پوزیشن کیا ہے؟ اسے سب سے پہلے قرآن کریم نے ہی متعین کیا ہے۔ اسی کا نام حضرت علامہ کے الفاظ میں خودی ہے۔ یہ اعلان اکبر و قرآن ہی میں ملے گا کہ
وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَ
اَلْاَرْضِ جَمِیْعًا۔
میں ہے۔ سب کچھ تمہارے تابع فرمان کر رکھا ہے۔

یہ تو اسی کائنات سے متعلق ہے۔ لیکن قرآن کریم تو اس سے بھی آگے جاتا ہے۔ (اس کا ذکر آگے چل کر آئے گا)۔ حضرت علامہ انسان کی گذری ہوئی کہانیوں کی تحقیق میں زیادہ کاوش پسند نہیں فرماتے کہ وہ ایک نظری سی شے ہے۔ ہماری "آج" کی دنیا پر اس کا کچھ زیادہ اثر نہیں پڑتا۔ اسلئے وہ فرماتے ہیں کہ خروندوں سے کیا پھول کہ میری ابتدا کیا ہے کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری ابتدا کیا ہے قرآن کریم بھی کوئی علم الحیات (Biology) کی کتاب نہیں کہ اس میں ان امور کی ریسرچ دے رکھی ہو۔ بایں ہمہ جہاں کہیں ضمناً تخلیق انسانی کا ذکر اس میں آگیا ہے۔ جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ وہی ہے جس پر

انسان اپنے کمال تحقیق کے بعد پہنچے گا۔ یہی حالت دیگر علوم سائنس کے متعلق ہے۔ قرآن کریم میں تنہا اور ضمناً جہاں جہاں ان کا ذکر آگیا ہے۔ وہ ایک حقیقت ثابتہ ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ انسانی انکشافات جس نتیجہ پر پہنچیں۔ قرآن اس کے خلاف ہو۔ بشرطیکہ وہ انکشاف حقیقت کی حد تک پہنچ چکا ہو محض قیاس آرائی ہی نہ ہو۔ انسانی انکشاف ہے کیا ایسی ناکہ فطرت کی ایک حقیقت پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ وہ نظروں سے اوجھل تھی۔ انسانی کدو کاوش نے وہ پردہ اٹھا دیا۔ وہ حقیقت جیسی تھی سامنے آگئی اسی کو انکشاف کہتے ہیں۔ آئیں اس فضا میں موجود تھا۔ بجلی کی لہریں یہیں تڑپ رہی تھیں۔ اتنا ہی تھا کہ پہلے نگاہ سے اوجھل تھیں۔ اب بے نقاب ہو کر سامنے آگئیں۔ لیکن خدا وہ ہے جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اگر یہ جھپی ہوتی ہیں تو انسانوں کی نگاہوں سے چھپی ہوتی ہیں۔ خدا کی نگاہوں سے تو چھپی ہوئی نہیں ہوتیں۔ اس لئے جہاں کہیں خدا ان کا ذکر کرے گا۔ وہ تو ایسے ہی کرے گا جیسے کوئی اس چیز کی بابت کچھ کہے جو اس کی آنکھوں کے سامنے بے نقاب موجود ہو۔ پھر کس طرح ممکن ہے کہ انسانی انکشافات کے نتائج اور قرآن کریم کا بیان یا بھی متضاد ہوں۔ جہاں کہیں تضاد ہو۔ سمجھ لیجئے کہ انسانی تحقیق میں ابھی غلطی ہے۔ جسے وہ حقیقت سمجھ رہا ہے قیاس آرائی ہے۔ کہ جب حقیقت۔ حقیقت ہو کر سامنے آئے گی تو وہ وہی ہوگی جو اس حقیقت کے پیدا کرنے والے نے اپنی کتاب میں بیان فرمائی ہے۔ اس نظریہ ارتقا کو لیجئے جو دورِ حاضر کے انکشافات میں ایک معرکہ الاراکا نامہ سمجھا جاتا ہے۔ اس نظریہ میں جو چیزیں بطور حقیقت کے معلوم ہو چکی ہیں وہ وہی ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ اور جن کی روشنی میں اسلامی مفکرین مثل فارابی اور ابن سکویہ نے۔ ویسے اور ڈارون سے کہیں پہلے۔ ان نظریوں کی داغ بیل ڈال

دی تھی۔ (نظریۂ ارتقا اور قرآن کریم۔ ایک جداگانہ بحث ہے جسے کہیں اور بیان کیا جائے گا)۔ لیکن یورپ کے حکما اس نظریہ کے ماتحت انسان کی سابقہ کڑیوں کی تحقیقات کے بعد طے ہو جاتے ہیں اور انسان کو اس سلسلہ کی آخری کڑی سمجھتے ہیں۔ کہ اس کی موت کے ساتھ یہ سلسلہ ارتقا بھی منقطع ہو جاتا ہے۔ لیکن قرآن کریم اس حصہ زندگی کو محض ابتداء قرار دیتا ہے۔ وہ کتاب ہے کہ منزل تو بھی شروع ہوئی ہے۔ انسان کی موت اس سلسلہ ارتقا کا خاتمہ نہیں بلکہ ایک اگلی کڑی کی ابتداء ہے۔ آپ دیکھئے کہ سلسلہ ارتقا میں جمادات سے نباتات اور نباتات سے حیوانات تک آتے آتے ایک نمایاں تبدیلی نظر آتی ہے۔ اور وہ یہ کہ اگلی منزل میں بمقابلہ پھلی منزل کے ایک ایسی کیفیت پائی جاتی ہے جو مجرد مادہ میں موجود نہ تھی۔ مادہ غیر شعوری شے ہے۔ اس میں تعقل و ادراک نہیں۔ لیکن مٹی سے درخت اور درخت سے حیوان کی تدریجی ترقی میں یہ کیفیت نظر آئے گی کہ وہ چیز جو مادہ میں مفقود تھی۔ ان اگلی کڑیوں میں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے حیوانات میں ایک خفیف سی حد تک عقل و شعور آ جاتا ہے اور اس سے اگلی منزل۔ یعنی انسان میں یہ خصوصیت ابھر کر سطح پر آ جاتی ہے۔ شعور و ادراک۔ جذبات و احساسات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو مادہ میں موجود نہ تھی۔ گویا سلسلہ ارتقا کی ہر کڑی میں "ناویت" سے کسی "غیر ناویت" کی طرف قدم اٹھتا ہے۔ "خاک" سے کچھ "نوری" سا ہو جاتا ہے۔ ہر چند "غیر ناویتی" اسی طرح مثلاً فلکیات کو بھیجے جو کچھ گیلیو اور کوپرنیکس نے اپنی آنکھوں سے (بذریعہ دوربین) دیکھ کر کہا اور جس پر آج کے نظریہ فلکیات کا مدار ہے۔ قرآن کریم نے جو وہ سو برس پیشتر وہی کچھ کہہ دیا تھا۔ یا اس تخلیق ارض و سما کے متعلق جو کچھ سائنس کے اکتشافات ثابت کر رہے ہیں۔ ایک ایک چیز قرآن کریم میں موجود ہے۔ لیکن شکل تو یہ ہے کہ قرآن کو ان مسلمان کھول کر دیکھتے ہی نہیں :

عنصر اسے ایسا ہی کہنا چاہیے۔ کیونکہ اور کوئی لفظ اس مفہوم کو ٹھیک ادا نہیں کر سکتا انسان میں اگر نمایاں ہو گیا ہے۔ لیکن بایں ہمہ یہ عنصر بھی اپنے عہد طفولیت میں ہے۔ لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ سلسلہ ہمیں ختم ہو جائے۔ اس کا آگے بڑھنا ضروری ہے۔ اور یہی آگے بڑھنے کی منزلیں ہیں جہاں ہمارے یورپ کے حکماء اور ایک مسلم حکیم میں فرق شروع ہوتا ہے۔ حکیم مومن کے نزدیک حیات ایک مسلسل شے ہے۔ اور موت اس کا خاتمہ نہیں کر دیتی۔ بلکہ شب تیرہ و تار کے بعد ایک نیا دن طلوع کرتی ہے۔ مادی عنصر میں تو تاریکی ہی تاریکی ہے۔ یہ عقل و ضرر۔ یہ شعور و ادراک کی چمک تو مادہ سے آگے بڑھنے میں ہی پیدا ہوتی ہے۔ لہذا یہ سلسلہ ارتقاء جتنا آگے بڑھتا جائے گا۔ تیرگی و روشنی میں تبدیل ہوتی جائے گی۔ وہ لوگ جن کے اس منزل میں اعمال صالح ہوں گے۔ یعنی ایسے کام جو اس میں یہ صلاحیت پیدا کر دیں۔ کہ وہ اس سے اگلی زندگی۔ اس سے نفیس و لطیف۔ اس سے اعلیٰ و ارفع زندگی۔ بسر کر سکے۔ وہ اوپر کی منزل میں چلے جائیں گے۔ جسے جنت کہتے ہیں جن کے اعمال انہیں الصلح (The fittest) نہیں بنائیں گے وہ سلسلہ ارتقاء کی اگلی منزل میں نہیں پہنچ سکیں گے۔ وہیں روک دیئے جائیں گے۔ یہ جہنم کی زندگی ہوگی۔ لہذا موجودہ زندگی تو انسانی خمیر کے آب و گل کی زندگی ہے۔ ذرا اسے سنور لینے دیجئے۔ پھر دیکھئے یہ کیا بنتا ہے۔

”انسان کا مستقبل“۔ یہ ہے وہ موضوع جو حضرت علامہ کے تمام کلام کا گو یا نقطہ یا مکہ ہے۔ فرماتے ہیں۔

کیے ورنہ نیک آدم نگر از من چہ می پرسی ہنوز اندر طبیعت می خلد موزوں شود روزے
چنان موزوں شود این پیشانی افتادہ مضمونے کہ یزدان را دل از تائیر او پرخوں شود روزے

بلکہ میں ہمیشہ حضرت علامہ کے کلام کا کسی دوسرے شاعر کے کلام سے موازنہ لا حاصل سمجھتا ہوں۔ اس لئے کہ (باقی صفحہ ۴۸)

اس نظام کائنات میں انسان کا درجہ کس قدر بلند ہے۔ اس کے لئے اس داستان حقیقت کش کو دیکھئے جو تخلیق آدم کے باب میں پہلے ہی بارہ میں نمٹیلکاً بیان کی گئی ہے۔ اور جس میں فطرت انسانی سے خطاب ہے۔ حضرت آدم کو یا تمام نوبع انسانی کے نمائندہ ہیں۔ فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ اپنی بجائے فی الاَرْضِ خَلِيفَةً میں دنیا میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں کی معصوم نگاہیں جب اس ہیولی آب و گل کو فور سے دیکھتی ہیں تو اس میں خون کے چھینٹے اور آگ کی چنگاریاں نظر پڑتی ہیں۔ عرض کرتے ہیں کہ باراکہ! یہ فتنہ سامانیوں کا مجموعہ اور خلیفہ فی الارض!! اس اعزاز کے مستحق تو کچھ ہم ہی نظر آتے ہیں۔ کہ عَنِ السَّيِّئِ بِحَمْدِكَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا لَكَ اِهْم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اور اپنے اختیار ارادہ سے کام لئے بغیر وہی کچھ کرتے ہیں جس کا ہمیں حکم دیا جاتا ہے۔ غلاق فطرت کے چہرے پر ایک حسین تبسم نے گل فشاں کی اور فرمایا کہ اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ میں جانتا ہوں۔ کہ یہ موازنہ کا سوال وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں دو شاعر ایک ہی میدان کے شاہسوار ہوں۔ مثلاً انیس و دو ہیرا جلے غزل گو شعراء۔ لیکن حضرت علامہ تو اپنے میدان میں مرد و جید ہیں۔ موازنہ کس سے کیا جائے۔ لوگ ان کی شاعری کا دوسروں کی شاعری سے مقابلہ کیا کرتے ہیں۔ لیکن یہاں محض شاعری کا تو سوال ہی نہیں۔ یہ تو چیز سے دیگر ہے۔ یہ بات ایک مثال سے سمجھیں آجائے گی۔ یہی استعارہ جسے حضرت علامہ نے ان اشعار میں سرسرا فرمایا ہے۔ حضرت جوش ملیح آبادی نے اسے اپنانے کی کوشش کی ہے۔ لکھتے ہیں :-

و در ابرع طفلی و قریب شباب کے باعث تیری نگاہ ہے یا وہ خلیل دل افروز

بدل رہا ہو جو پہلو منمیب شاعر میں اور آب و تاب سے موزوں نہ ہو کام ہونور

تشریح بے سود ہے۔ ارباب ذوق خود فرقی سمجھ سکتے ہیں۔ سچ فرمایا ہے حضرت علامہ نے کہ۔ آہیچا روں کے عذاب پڑو تم سوا

مضمون موزوں ہو کر کیا بننے والا ہے اور تم کیا ہو۔ لیکن اتنا کہ کہ فرشتوں کو ساکت ہی نہیں کر دیا گیا بلکہ اس کے ثبوت میں عظمتِ آدم کی ایک جھلک بھی دکھادی۔ اسے علم الاشیاء علم الفطرت عطا کیا گیا۔ اور فرشتوں سے پوچھا کہ تم بھی اس کی نسبت کچھ جانتے ہو؟ انہوں نے گردنیں جھکادیں اور عرض کیا کہ نہ حضور! لَا عَلِمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ہمیں تو اتنا ہی پتہ ہے۔ جتنا ہمیں سکھایا گیا ہے۔ فرمایا کہ اب بتاؤ کہ یہ ہمارے رازوں کا امین۔ یہ عظمتوں کا پتلا اس قابل ہے یا نہیں کہ تم اس کے سامنے جھک جاؤ اب سوائے اعترافِ حقیقت کے چارہ کیا تھا۔ وہ جھکے اور بار بار جھکے۔ حضرت علامہ فرماتے ہیں کہ کچا نوٹے کے غیر از قاصد سے چیزے نئی اند کجا خاک کے کہ در آغوش دارد آسمانے را بال جبریل میں فرماتے ہیں۔۔۔

نہ تو زمین کے لئے ہے نہ آسمان کے لئے جہاں ہے تیرے لئے تو نہیں جہاں کے لئے / ذرا غور کیجئے اس فلسفہ پر۔ نظامِ فطرت کی ہر شے اس غرض سے پیدا کی گئی ہے کہ انسان اس سے کچھ کام لے یا وہ انسان کی کچھ خدمت بجالائے۔ ان اشیاء کا وجود انسان کی زندگی اور زندگی کی ضروریات کے لئے ہے۔ ہوا نہ رہے تو انسان بھی نہ رہے۔ پانی نہ رہے تو انسان نہ رہے۔ لیکن اگر روئے زمین پر کوئی انسان باقی نہ رہے تو بھی یہ سلسلہ کائنات اسی طرح جاری رہے۔ اس میں کوئی نقص واقع نہ ہو۔ اس سے ظاہر ہے کہ انسان کا وجود اس نظامِ کائنات کے لئے نہیں۔ اس کی تخلیق سے یہ غرض نہیں کہ یہ اسی دنیا کا ہو کر رہ جائے۔ دنیا اس کی خاطر ہے۔ یہ دنیا کی خاطر نہیں۔ یہ اس کے کسی بلند و بالا مقصد کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ اور یہی چیز اسے نظامِ کائنات سے ممتاز کرتی ہے۔ لیکن یہ ثمرتِ اجتہاد۔ یہ امتیازِ خصوصیت محض ایک انسان کے گھر میں پیدا

ہو جانے سے ہی نہیں حاصل ہو جاتی۔ اس کے لئے ایک یقین کامل اور عمل پیہم کی ضرورت ہے جب کسی قوم میں یہ باتیں پیدا ہو جاتی ہیں تو وہ "خیر امت" بن جاتی ہے۔ اس کو حرب اللہ - اللہ والوں کی جماعت کہتے ہیں۔ اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس جماعت - اس حرب اللہ کا مقصد کس درجہ بلند ہوگا۔ اس جماعت کے بھولے ہوئے فرد سے خطاب کر کے فرماتے ہیں۔

اپنی اصلیت سے ہوا گاہ اے غافل کہ تو قطروں کے لیکن مثال بحر بے پایاں بھی ہے
کیوں گرفتار طلب ہم بیچ مقداری ہے تو دیکھ تو پوشیدہ تجھ میں شکوت طوفان بھی ہے
ہفت کشور جس سے ہو تسخیر بے تیغ و تفنگ تو اگر سمجھے تو تیرے پاس وہ سماں بھی ہے

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَآلَا فِیْہِیْنَا اَنۡہِیْ كَے لئے ہی تو ہے +

یہی وہ ہیں جن کے متعلق ارشاد ہے کہ

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا - وَآنتُمۡ اَكۡثَرُ عِلۡمًا | مت گھبرو امت خوف کھاؤ - تم تو دنیا میں سب سے بلند ہو
اِنۡ كُنۡتُمۡ مُّؤۡمِنِیۡنَ - ۱۳۸ | بشرطیکہ تم مومن بن جاؤ +

دوسری جگہ فرماتے ہیں۔

خدا نے تم پر ازل کا دستِ قدرت توڑا تو ہے یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے
پرے ہے چرخِ نبی نام سے منزلِ سماں کی ستارے جس کی گردِ راہ ہوں وہ کارواں تو ہے
مکانِ فانی - کمیں آئی - ازل تیرا ابد تیرا خدا کا آخری پیغام ہے توجہ و اداں تو ہے
تیری فطرت میں ہے ممکناتِ زندگانی کی جہاں کے جو ہر عمر کا گویا امتحان تو ہے
وَكَذٰلِكَ جَعَلۡنَا كُمۡ اُمَّةً وَّ بَسَطۡنَا لَکُمۡ ذُرۡیٰہُ | اور اس طرح ہم نے تمہیں ایک بہترین قوم بنایا کہ تم تمام نفعِ انسانی

شُهِدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ
عَلَيْكُمْ شَهِيدًا - ۳۳ | رسول ہوں :

مسلم کی توشان یہ ہے کہ یہ تمام دنیا کی قوموں کے اعمال کا جائزہ لیتا رہے۔ دیکھتا رہے کہ کون بیشک کام کر رہا ہے۔ اور کون راستے سے ہٹ گیا ہے۔ یہ تو اقوام عالم کا نگران کار (Supervisor) بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اور رسول اکرم اس کے اعمال کے نگران۔ یعنی اس کے اعمال اسوہ حسنہ کے تابع ہوں جو قرآن کی ہی تفسیر ناطق ہے۔ اور تمام دنیا کی اقوام اس کی روش کو اپنے لئے نمونہ قرار دیں کہ ہمیں یہ کچھ بننا چاہیئے۔ اور اس طرح ہر قوم اپنے اپنے اعمال کو اس کسوٹی پر پرکھ کر دیکھ لے کہ درست ہیں یا غلط کس قدر درست ہے کہ یہ

جہاں کے مضمیر کا گویا امتحان تو ہے

جب مومن کے علوم مرتبت کی یہ نشان ہو تو پھر یہ دنیاوی حکومت و ثروت اس کے سامنے کیا حقیقت رکھتی ہے۔ یہ تو بنی ہی اس کے لئے ہے۔ یہ تو اس کی وراثت ہے۔ کسی اور کے پاس جا ہی نہیں سکتی۔

عالم ہے فقط مومن جاننا کی میراث مومن نہیں جو صاحبِ لولاک نہیں ہے

اس فقط کو دیکھئے کسی اور کا اس میں حصہ نہیں۔ یہ بطور حق کے اس پر قابض ہوگا۔ کوئی اور اس سے چھین نہیں سکتا۔ اس لئے کہ یہ وراثت اسے اس موصفے سے منتقل ہوتی چلی آئی ہے جس کی شان میں ہے کہ نظام کائنات کی تخلیق کی غرض و غایت ہی وہ ہیں (حدیث لولاک) اس لئے لے لیں اس وقت اس مروجہ حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے سے بحث نہیں حضرت علامہ نے اس سے جو مفہوم پایا ہے۔ وہ عین قرآن کے مطابق ہے اور اسی لئے اس کا اطلاق بھی عمومی کر دیا ہے :

کہ جب یہ تمام کائنات ایک مردِ مومن کے لئے بطورِ خادم کے پیدا کی گئی ہے تو ایسا کتنے میں کیا مبالغہ ہے کہ وہ وجودِ اقدس و عظم جو ایمان و عمل کا مظہر اتم تھا۔ وہی اس کی تخلیق کی غرض تھا۔ اس لئے حضرت علامہ ہر مومن کو صاحبِ لولاک کہتے ہیں۔ کہ نظامِ کائنات پیدا ہی ایک مردِ مومن کے لئے ہوا ہے۔ یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ اور کس قدر سچا فیصلہ

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ إِنَّ يَوْمَئِذٍ لَنُحْشِرُ ۚ
يَوْمَئِذٍ لَنُحْشِرُ يَوْمَئِذٍ لَنُحْشِرُ يَوْمَئِذٍ لَنُحْشِرُ ۚ
اور یقیناً ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا ہے کہ بیشک
یہ تمام زمین ہمارے صالح بندوں کی میراث ہے +
عالم ہے فقط مومن جاننا کی میراث
اور یہ اس لئے کہ مومن کی تو برابری ہی دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ تو اعلیٰ ہے۔ سب سے بلند و بالاتر
مومن بالائے ہر بالاترے غیرت اور ہمت ابد ہمسرے

(۳)

یہ تو تھا اس دنیا کے متعلق۔ لیکن جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ قرآن کریم کے نزدیک زندگی تو حیاتِ انسانی کا اولین گوارہ ہے۔ عہدِ طفولیت ہے۔ اس نے تو ابھی جوان ہونا ہے۔ اس لئے قرآن کریم کے نزدیک یہ زندگی۔ بایں ہمہ رغنائی و زیبائی۔ اصل معنوں میں زندگی کہلانے کی مستحق ہی نہیں۔ زندگی تو اس کے بعد آنے والی ہے۔

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ ۚ وَإِنَّ
الدَّارَ الْآخِرَةَ لَإَيْهَا لُحْيَوْنَ ۚ
یہ زندگی تو محض کھیلنے کودنے کی زندگی ہے۔ بچپن کا زمانہ ہے۔
زندگی تو حقیقت اس کے بعد کی منزل ہے +

اس حقیقت کو واضح کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ یہ بتایا جائے کہ زندگی ایک مسلسل شے کا نام ہے۔
غیر منقطع۔ جہاں کوئی شے ترک جائے وہ اس کی موت ہوتی ہے۔

زندگانی از سر اہم سہم است برگ و ساز ہستی موج از دم است
موجودہ دور حیات کے دور پہلو و لعب ہونے کے متعلق ارشاد ہے۔

زمین خاک در میانہ ما فلک یک گردش میانہ ما
حدیث سوز و ساز ما دراز است جہاں دیباچہ افسانہ ما

ذرا اس "خاک در میانہ" اور "گردش یک میانہ" کے ٹکڑوں کو دیکھئے اور پھر سامنے لائیے۔ آیت مذکورہ
کے اس حصہ کو کہ وما ہذہ الحیوۃ الدنیا الا لہو و لعب اور اس "دیباچہ افسانہ" کے ساتھ **وَ اِنَّ الدِّنَّ**
الْآخِرَۃَ لَہِیْ الحَیْوَٰن کو۔ یہ موجودہ زندگی تو محض دیباچہ ہے۔ اصل کتاب تو ابھی شروع
ہونے والی ہے :

ہر چند مضمون طویل ہو رہا ہے۔ لیکن جی نہیں چاہتا کہ ایک چیز سامنے آجائے اور اسے مینی
چھوڑ کر آگے گزر جائیں۔ حدیث سوز و ساز ما دراز است کے لئے مجھے نظریہ ارتقا بیان کرنا چاہیے لیکن
جیسا کہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے جس کا ضمنا لکھنا دشوار ہے۔ یہاں صرف
حضرت علامہ کے اس مصرع کے متعلق کچھ اشارات ضروری ہیں۔ قرآن کریم میں ارتقاء کے ضمن میں
یہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تدبیر (Plan) کرتا ہے۔ پھر اس تدبیر کو چٹنگی کی حد تک پہنچانے
کے لئے اسے مختلف مراحل طے کرتا ہے۔ قطرہ کو گھر ہونے تک گونا گوں مقامات میں سے گزرتا ہے۔
ایک ایک مقام اور ایک ایک منزل کا نام دیتا ہے۔ (یعنی دن) لیکن یہ ایام ہمارے گردش لیل و نہا کے

ایام نہیں۔ بلکہ ان کا طول ہمارے حساب کے ہزار ہزار سال کا ہوتا ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِلٰى الْاَرْضِ - وہ آسمان سے زمین کی طرف تدبیر امور کرتا ہے۔ پھر وہ امر ہوگی
تَحٰثُّرُجُ الْبَيْنِ فِىْ يَوْمٍ وَّكَانَ مَقْدَارُهَا
اَلْفَ سَنَةٍ مِّنْ مَّا تَعُدُّوْنَ ۝۳۲

دوسری جگہ ہے کہ بعض ایام پچاس پچاس ہزار سال کے بھی ہوتے ہیں۔ اسی کرۂ ارض کو دیکھیے۔ اپنی
اصل سے الگ ہونے کے بعد (جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے) کتنے عرصہ دراز میں اس قابل ہوئی
ہوگی کہ اس پر کوئی ذی روح آباد ہو سکے۔ اسی طرح انسان کو اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لئے کتنی
منازل طے کرنی ہوں گی۔ اور اس میں کتنا وقت صرف ہوگا۔ اب پھر دیکھیے کہ

حدیث سوز و سازِ مادرِ راز است

کس قدر سچی حقیقت ہے۔ اور کس قدر لطیف پیرایہ میں بیان کی گئی ہے۔ اسی کو دوسری جگہ درازِ زیادہ
شوخی سے لکھتے ہیں کہ

بارغِ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں کارِ جہاں دراز ہے۔ اب میرا انتظار کر
ہاں انوکھنا یہ تھا کہ موت۔ زندگی کو ختم کرنے والی شے نہیں۔ بلکہ یہ تو ایک نئی زندگی کا دروازہ ہے۔
چشمِ بکشا ئے اگر چشمِ تو صاحبِ نظر است زندگی در پے تعمیرِ جہانِ دگر است
اسی عنوان پر دو ایک شعر اور بھی دیکھتے جائیے۔ کبھی شعروں کو دیکھیے اور کبھی اپنے قلب و دماغ کو کہ
ایک ہی ثانیہ میں ان اشعار نے انہیں علم و ادراک کی کن بلندیوں اور کیف و نشاط کی کن جنتوں میں
پہنچا دیا۔ ایسے ایسے شعر کہ دنیا و حقیقتِ مضمیان ہے اس کتابِ مبین کی ضیا پاشیوں کا کہ جس کا دعویٰ

ہے کہ کوئی تمام نوع انسانی مل کر اس کی ایک سورت کی مثل کوئی چیز پیش کر کے دکھاؤ۔ ایسے شجر طرب کے برگ و بار بھی ایسے ہی ہونے چاہئیں۔ فرماتے ہیں ۷

خاکِ مانخیز کہ ساز دآسمانے دگرے ذرہ ناچیز و تعمیر بیا بیا نے نگر

پیامِ فرنگ کے دو شعر ہیں ۷

زندگی جوئے رواں است و رواں خواہد بود این مئے کمنہ جوان است و جوان خواہد بود

شعلہ بودیم و نکستیم و شہر گر دیدیم صاحبِ ذوق و تشناظ و لطف گر دیدیم

اس آخری شعر کو ملاحظہ فرمائیے۔ شعلہ کی شکست اس لئے نہیں ہوتی کہ وہ خاکستریں کر رہ جائے۔ بلکہ اس لئے کہ اس میں پہلے سے بھی زیادہ تڑپ، جھک، حرارت پیدا ہو جائے۔ انسانی ہیولی میں جہنم "نورانی" کا عنصر موجود ہے۔ لیکن ابھی "مادیت" کا عنصر زیادہ غالب ہے۔ اس لئے حقایقِ اشیا پر ظلمتوں کے پردے پڑے رہتے ہیں۔ اس ہیولی کی شکست اس لئے ہوگی کہ اس کے بعد شعلہ کی حرارتیں سرٹ کر شر بن جائیں۔ اور وہ اس آتش دانِ خاکی سے اڑ کر فضا کے نور کی ان وسعتوں میں جا پہنچے جن کے لئے لاشرفیہ و لاغر بیہ آیا ہے۔ جو مکانات (vacuum) کے موجودہ تصورات کے دائرہ سے باہر ہیں۔ یعنی ادھر سے سکران موت کی ہچکی اٹھ کر بند کرے اور ادھر سے نورانی لمانکہ استقبال کے لئے آجائیں کہ حضور آئیے۔ تشریف لائیے۔ دیدہ و دل فرش راہ۔ یہ نورانی واویاں۔ یہ دل و نگاہ کو سکون و اطمینان کی ٹھنڈک پہنچانے والی حسین جنتیں آپ کے انتظار میں ہیں۔

یہ وہ لوگ ہیں جنہیں لمانکہ نہایت آسودگی کی حالت میں وفات | آذین تَتَوَفَّيْهُمْ الْمَلَائِكَةُ كَتَبَتْنِ -

دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے کہ تم پر سلامت و رحمت ہو۔ آئیے | يَتَوَفَّوْنَ سَلَامًا مَّرَعَلَيْكُمْ اَدْخُلُوا الْجَنَّةَ

یٰۤاَکْفُرْ تَعْمَلُوْنَ - ۱۱۶ جنت میں داخل ہو جائیے۔ بوجہ ان اعمال کے جو تم نے کئے ہیں

اس آیت کو سامنے رکھئے اور پھر اس شعر کو پڑھیے کہ

شعلہ بودیم و شکستیم و شرر گر دیدیم صاحب ذوق و نفاذ و نظر گر دیدیم
پھر جنت کے متعلق جو اس آیت میں۔ اور دیگر متعدد آیات ہیں۔ کیا ہے کہ یٰۤاَکْفُرْ تَعْمَلُوْنَ۔ یعنی
جنت اعمال کی جزا ہے۔ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ

اُس بہشتیہ کہ خدائے تو بخشد ہمہ تیج تاجزائے عل تست جنال چیزے بہت
زندگی کے تسلسل کے متعلق غزل کا بھی ایک شعر سنئے اور دیکھیے کہ غزل کی رنگینی باقی رکھتے ہوئے بھی
حقائق کیسے بیان کئے جاسکتے ہیں۔ فرماتے ہیں۔

پریشیاں ہو کے میری خاک آخر دل نہ بن جائے جواب مشکل ہے یا رب پھر وہی مشکل نہ بن جائے
قیامت کے متعلق قرآن کریم میں ہے کہ قٰذَا النَّفُّوْسُ ذُوْجَتْ جب نفوس کو (پھر سے) اٹھایا جائیگا
خاک اپنی پریشانی کے بعد پھر سے "دل" بن جائے گی۔ اس غزل کا دوسرا شعر ہے۔

عروج آدمِ خاکی سے انجم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارہ کمال نہ بن جائے
اس شعر میں انسانِ آدم کے مہبوط و صعود کی حقیقت کس قدر دلآویز و پیرایہ میں بیان کی گئی ہے تخلیق
آدم کا قصہ ہم اوپر دیکھ آئے ہیں۔ اس کے بعد مہبوطِ آدم کا ذکر ہے۔ مہبوط کے معنی نیچے گرنے کے ہیں۔
آدم کے جنت سے نکلنے کے لئے قرآن کریم نے خروجِ دنکنا، کالفظ استعمال نہیں کیا بلکہ مہبوط دینیچے
گرنے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس مہبوط کی رعایت سے آدم کو ٹوٹا ہوا تارہ کہنا کس قدر موزوں ہے
کہ تارہ جب ٹوٹتا ہے تو نیچے گرتا ہے۔ پھر حضرت آدم نے اپنے مہبوط کا جواڑ بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ

اسے باہر لے آ کر ہماری توبہ قبول نہ ہوئی۔ اگر ہمیں اپنی اصل حالت میں نہ پہنچا گیا تو لکھنؤ میں الخیرین۔
 ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ٹوٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس بہبوط
 کے بعد۔ ان تمام ارتقائی منازل کو طے کر کے پھر ایسا عروج حاصل کرنا کہ تارہ۔ مہر کامل بن جائے۔ اہل
 عظمتیں اور رفعتیں پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جائیں۔ یہ ہے وہ راز جو ملائکہ کی نگاہوں سے اوجھل تھا اور
 جس کی وجہ سے یہ انجم یوں سہمے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔
 ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ
 غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ (الدِّين)

بے شک ہم نے انسان کو بہترین کیفیت کدانی میں پیدا کیا۔ پھر
 اسے (اس کے اعمال کی بدولت) پچھلے سے پچھلے درجہ میں ٹوٹا دیا
 مگر سوائے ان کے جنہوں نے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کئے
 پس ان کے لئے غیر منقطع اجر ہے۔

انسان میں ایمان و عمل صالح پیدا ہونے دیجئے۔ پھر دیکھئے کہ یہ شہباز کن بلندیوں پر اڑتا ہے۔ ایسی فضاؤں
 میں جو حدود نا آشنا ہیں (غیر ممنون)۔ اسی پرواز کی پہلی منزل ہے جس کے متعلق فرماتے ہیں۔
 جبرئیل کہ آدم را ہنگام نمود آمد۔ این مشتِ غبارے را بخشم بہ سجود آمد
 جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے یہی فرق ہے یورپ کے نظریہ عروج اور ایک مسلم کے نظریہ عروج میں۔ یورپ
 کا مادہ پرست انسان کی پرواز اس دنیا۔ یا زیادہ سے زیادہ کسی قریبی ستارے مثلاً مریخ وغیرہ تک سمجھتا ہے
 اور وہ بھی محض جسمانی پرواز۔ جو پھر مادی پرواز میں ہے اور اس زندگی سے متعلق ہے۔ لیکن قرآن کریم انسان
 کو بہت اونچے جاتا ہے کشمکشِ طیبۃ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ایسے مبارک و نعت کی
 طرح جس کی جڑیں مضبوط ہوں۔ اور جس کی شاخیں آسمان کے اوپر ہوں۔ اسلئے حضرت علامہ فرماتے ہیں کہ

۷ فرنگ سے بہت آگے ہے منزلِ مومن قدم اٹھایا یہ تمام انتہائے راہ نہیں
اس چیز کو دوسری جگہ یوں بیان کیا گیا ہے۔

ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں	ابھی عشق کے اتھال اور بھی ہیں
تھی زندگی سے نہیں فیضائیں	یہاں سلیکڑوں کا رواں اور بھی ہیں
فناخت نہ کر عالمِ رنگ و بو پر	چمن اور بھی آشتیاں اور بھی ہیں
تو شاہیں ہے پرواز ہے کامیسا	تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں
اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا	کہ تیرے زمان ویر کال اور بھی ہیں

ارتقائی منازل کو "عشق کے اتھال" کہنا خشک فلسفہ کو کس قدر شیریں بنا دیتا ہے۔ دوسرے شعر میں
اس حقیقت کو بے نقاب کیا گیا ہے کہ یہ بلندیوں کی فضا نہیں جنہیں قرآنی اصطلاح میں سموات کہا جاتا ہے
آبادی سے خالی نہیں۔ قرآن کریم میں ہے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ	اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے زمین و آسمان
وَمَا بَشَاءٌ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ - ۲۲	پستیوں اور بلندیوں کو پیدا کیا۔ اور ان دونوں میں جو جاندار

بھیلا دیئے وہ بھی ۛ

اس شعر کے دوسرے مصرع میں ان آباد فضاؤں کو کارواں کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَلَقَدْ
خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ اور ہم نے تمہارے اوپر سات (یا متعدد) راہزربانے۔ یہ راہزربانے
کاروانوں ہی کے لئے تو ہیں۔ اور کون کہہ سکتا ہے کہ یہ کارواں درکارواں ہجوم کون کون سی ارتقائی
منازل طے کرتے پھر رہے ہیں عشق کی کون کون سی وادیوں میں سرگرداں ہیں۔ پھر سوچو کہ یہ تمام آبادیاں

ایک جوئے رواں کی طرح ہر وقت مصروفِ خرام ہیں۔ قطع منازل کر رہی ہیں۔ اس لئے ان کو کارواں کتنا ایسا حسین انداز ہے۔ جس کی داغالب ہی دے سکتا تھا۔

شعر جذبات کے اظہار کا بہترین ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ انہی جذبات سے اس میں دکشی اور روزگرا پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جب شعر میں حقائق بیان کئے جائیں۔ یا اس کا انداز مصلحانہ اور پیامی ہو جائے تو پھر اس میں بالعموم شعریت باقی نہیں رہتی۔ پھر یا تو وہ شعر اس انداز کا ہو جاتا ہے کہ سے اسے شمع تیری عمر طبعی ہے ایک ات ہنس کر گزار یا اسے رو کر گزار دے یا اس انداز کا۔

تو بھلا ہے تو برا ہو نہیں سکتا اے ذوق ہے برا وہی کہ جو تجھ کو برا جانتا ہے اور اگر تو ہی برا ہے تو وہ سچ کتا ہے کیوں برا کہنے سے تو اسکے برا جانتا ہے اور ایک ذوق ہی پر کیا موقوف ہے۔ بڑے بڑے عمدہ شعر کہنے والے جب بتیان حقائق یا مصلحانہ انداز میں اترتے ہیں۔ تو شعر بے جان ہو جاتا ہے۔ لیکن خصوصیت حضرت علامہ ہی کے حصہ میں آئی ہے کہ حقائق۔ اور حقائق بھی اس درجہ دقیق۔ بیان کئے جاتے ہیں۔ اور شعر کے حسن میں بھی کوئی کمی نہیں آتی۔ ذَالِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ستاروں کی دنیا کے متعلق ربوہ عجم میں فرماتے ہیں۔

گماں مبرکہ ہمیں خاکداں نشین ماست کہ ہر ستارہ جہاں است و یا جہاں بود است ہاں! تو زندگی ایک مسلسل خرام کا نام ہے۔ چلتے جانا۔ بڑھتے جانا۔ اور بڑھتے جانا۔ بڑھتے ہی چلے جانا کہ سے

ہر اک مقام سے آگے مقام ہے تیرا حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں
جسے مقام سمجھا جاتا ہے وہ مقام نہیں۔ جسے منزل کہا جاتا ہے وہ منزل نہیں۔ یونہی ذرا ستانے۔ دم
لینے کے لئے۔ گھنے درختوں کا سایہ ہے۔ کارواں کے دو پہر کاٹنے کے لئے نخلستان ہے۔ وہ جنت
کہ جسے بالعموم منزل مقصود سمجھا جاتا ہے۔ راستہ کی خوشگوار وادی ہے۔ کہ جنت میں پہنچ کر بھی اہل جنت
کی کیفیت ہوگی کہ۔

يَسْمَعُ اَنُورُهُمْ يَنْ اَيُّدِيَهُمْ وَيَا يَمَانِهِمْ | ان کا نور ان کے آگے۔ اور ان کے دائیں کی طرف چلتا ہوگا۔
یہ نور۔ پیشانی کی روشنی۔ یہ سرچ لائٹ۔ بالآخر اگلی منزل کا راستہ دکھانے کے لئے ہی تو ہوگی۔ وہ
راستہ جس کے متعلق ارشاد ہے۔ کہ جنت میں پہنچ کر بھی ... وَ هَذَا اِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ ان کی ایک
پسندیدہ راستہ کی طرف رہنمائی کی جائے گی ۲۲۔ دنیا میں صراط مستقیم پر چلنے کی دعا تھی۔ ایک سیدھے
راستے پر چلنے کی۔ وہاں ایک پسندیدہ راستے پر چلائے جائیں گے۔ اس لئے جنت مقام نہیں۔
راہ گذر ہے۔ وہاں سے بھی انسان کو آگے بڑھ جانا ہے۔

اگر عثمان تو جبریل و حور می بند کرشمہ بردل شال ریز و بسانہ گذر
کہ ملائکہ کا تو یہ ٹھہرا سحر۔ اُن کا مقام اس کا مقام کس طرح ہو سکتا ہے۔ یہ تو وہ شکار ہے جس کا اٹھنا
بھی تضييع اوقات ہے۔

در دشت جنوں من جبریل زبوں صیدے یزدان بہ کسند آور۔ اسے بہت مردانہ
لیکن بایں ہمہ۔ انسان "لامکان" نہیں۔ ہر اک مقام سے آگے ہی سہی لیکن مقام اس کا ضرور ہے
وہ مقام کیا ہے؟ وہ منزل مقصود کونسی ہے!! یہ راز ہے جسے کھول کر بیان نہیں کیا گیا۔ نہ ہی اس کی

آج ضرورت تھی۔ آج تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ انسان کی موجودہ زندگی کے بعد اگلی منزل کو کسی ہے۔ سو اس کی تفصیل شرح و بسط سے قرآن کریم میں موجود ہے۔ اس منشی کے متعلق تو میر دست انا ہی کہا گیا ہے کہ قَدَّالِی رَدِّکَ مُنْتَهٰی اِس کا منشی تیرے رب تک ہے۔

شعلہ دگر بر ز درخشاں خاک من مرشد رومی کہ گفت منزل با کبریاست
لیکن یہاں پہنچ کر حضرت علامہ واصل با الحق کے عقیدہ کا اتباع نہیں کرتے۔ کہ قرآن کریم کے رُوس انسان کے خدا ئے واحد کی ذات ہیں جذب ہو جانے کے عقیدہ کی سند نہیں ملتی لیکن حضرت علامہ اس عقیدہ کے اختلاف میں بھی ایک شان انفرادیت پیدا کر لیتے ہیں۔ اور اسے انسان کی خودی محکم بالذات ہونے کے منافی سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کی ذات میں گم ہو جائے۔ خواہ وہ خدا ہی کی ذات کیوں نہ ہو۔ ان کے نزدیک عشرتِ قطرہ دریا میں فنا ہو جانا نہیں۔ بلکہ تہ دریا گہر بن کر بیٹھ جانا ہے فرماتے ہیں۔

چناں با ذات حق خلوت گزینی نزا او بسند و اورا قونہ بینی

بخود محکم گذار اندر حضورش مشو نامید اندر بحر نورش

”تراو بنید“ تو ہر وقت کا معاملہ ہے۔ وہ کوئی سالحہ ہے جب خدا انسان کو نہیں دیکھتا لیکن ”اورا تو بینی“ کا مقام اس منزل سے آگے آتا ہے۔ موجودہ مقام میں تو ایک اولوالعزم پیغمبر نے جب یہ آرزو کی کہ رب ارثی۔ تو جواب مل گیا کہ لن ترانی تو مجھے نہیں دیکھ سکتا لیکن اس سے اگلی منزل میں مومنین کی کیفیت ہوگی کہ

وَجُودُكَ يَدْمِشِدُنِ قَاوِمَةً اِلٰی دِيْهَا

بہت سے چہرے اس دن تروتازہ ہوں گے۔ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے

ناظرۃ

اب خدا بندے کو دیکھ رہا ہے۔ اس وقت بندہ بھی خدا کو دیکھے گا کہ
 عبد و مولا در کین یک دگر ہر دو بے تاب انداز ذوق نظر
 زندگی ہر جا کہ باشد جستجوست حل نشد این نکته من صیدم کلاوست
 اگر ایک طرف انسان کی تڑپ اور تجسس کا یہ عالم ہے کہ اَللّٰی رَیْتَهُمْ یَسْتَلُوْنَ اپنے رب کی
 طرف رواں دواں جائیں گے۔ تو دوسری طرف کیفیت بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ وَ اَشْرَقَتْ
 الْاَرْضُ بِنُورٍ رَیْتَهَا زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی وَ جَاءَ رَبُّكَ وَ اَمَلَتْ
 صَفًا صَفًا اور تیرا رب اور فرشتے قطار در قطار زمین پر آئیں گے۔ کہ
 ہر دو بے تاب انداز ذوق نظر

(۴)

لیکن یہ تمام مراحل طے کس طرح ہوں گے؟ "یہ محکم خودی" حاصل کیسے ہوگی!! یہ اس دنیا
 میں اَبَدًا عَلٰی الْکُفَّار ہونا۔ یعنی ایسا سخت ہو جانا کہ کوئی اسے ہضم نہ کر سکے۔ کوئی اپنے
 اندر جذب نہ کر سکے۔ یہ کیسے ہوگا!!! اس خاک کے تودے میں فولادی جوہر کیونکر پیدا ہونگے! یہ نازک
 سا شیشہ اپنے اندر ایسی سختی کیسے پیدا کرے گا کہ اس کا "زجاج حریف سنگ" ہو جائے۔ اس کے
 لئے رموز و اسرار میں پورا الاسرار عمل مرتب کر کے دے دیا گیا ہے۔ یہاں اس کی تفصیل کا موقع نہیں۔
 لیکن اس سب کا حاصل ایک نکتہ ہے۔ اور یہی نکتہ دراصل کلام اقبال کا محور ہے۔ مرکز ہے۔ محیط ہے۔
 سب کچھ ہے۔ یہ نکتہ ہے۔ محمد الرسول اللہ۔ فرماتے ہیں۔

تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تُو فروغِ دیدہ افلاک ہے تُو
تیرے صیدِ زبوں افرشتہ و جُور کہ شاہینِ شہِ لولاک ہے تُو

بس یہ ہے راز ایک مومن کی خشکی کا۔ اس کی خودی کے استحکام کا۔۔۔ کہ شاہینِ شہِ لولاک ہے تُو
تُو ان مقدس ہاتھوں کا پروردہ ہے جن کی شان میں آیا ہے کہ يٰۤاَيُّهَا الَّذِي فَوْقَ اَيِّدِيْهِمْ (الفتح) تُو تو
اس ذاتِ گرامی کا شاہین ہے جو دانائے سب - ختمِ رسل - مولائے کل ہے جو معراجِ انسانیّت
کا منظرِ کامل ہے۔ جب تو ایسی رفیع الشان بارگاہِ کا شاہین ہے۔ تو تیرے عرشِ آشاں ہونے میں
کیا کلام ہے۔ کمندایہ تمام فضائیں اور فضاؤں کی پہنائیاں - اور یہ سب پستیایاں اور تمام بلندیاں -
یہ ارض و سموات - یہ تمام کائنات اور اس کی قیود و نا آشنا وسعتیں - اس شاہینِ شہِ لولاک کے بازوؤں
کے نیچے کیوں نہ ہوں - اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک رسول کی اطاعت و عشق کے تیر
تک نہ پہنچ چکی ہو - کہ رسول کی اطاعت و حقیقتِ خدا کی اطاعت ہے اور یہ اطاعت قرآن کی اطاعت
سے میسر ہوتی ہے کہ حضور قرآن ہی کی اطاعت سکھانے کو نازل فرمایا ہے +

”قسم ہے تیرے پروردگار کی - ان میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ان

تمام معاملات میں - جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں - اے رسول - تمہیں اپنا حکم تسلیم نہ کر لیں۔

پھر تمہارے فیصلوں پر دل میں بھی کوئی تنگی اور گرائی محسوس نہ کریں - بلکہ ان کے سامنے

تسلیم خم کر لیں + ۵۴

اسی ایک نکتہ کے اندر امت کی مرکزیت - امیر کی اطاعت - وحدتِ انکار و عمل اور ان کے جیتے جاگتے
نتائج - یعنی تمکن فی الارض - استخلاف فی الدین - حکومت و سطوت - زمین پر آسمانی بادشاہت کا قیام

سرفرازیوں اور سر بلندیوں - کامیابیوں اور کامیابیوں - اور اس کے بعد حیاتِ اخروی میں - بعد کی منزل میں - آگے بڑھنے کی قوتیں - مدارجِ عالیہ - یہ سب کچھ اسی کے اندر پوشیدہ ہے - مجھے ضمناً اس مبحث کو یہاں چھپڑو دینا پڑا - ورنہ یہ تو وہ عنوان ہے جس پر کلامِ اقبال سے ایک ضخیم کتاب لکھی جاسکتی ہے - اقبال کی تمام شاعری اور شاعری کا سوز و گداز رہنِ کرم سے محبتِ رسولؐ کا - جذبہٴ اطاعت کا - اسی نواتِ گرامی کے شعلہٴ ریزہ پر ہے جس نے اقبال کو اقبال بنا دیا - ورنہ یہ بھی کہیں نہ مشاعرہ نہ ہو کرتے - جذبہٴ اطاعتِ رسولؐ نے (جسے وہ عشق کہتے ہیں) اقبال کو اس انداز سے گدا کر رکھا ہے کہ اس کے بر لبِ ہستی کے کسی تار کو چھپڑے - اس میں سے نغمہ وہی پیدا ہوتا ہے - اسی چیز نے ان کے سامنے قرآنی حقائق کو بے نقاب کیا اور قرآنی حقائق نے ان کے کلام میں ہم میسج اور ضربِ کلیم کے اعجاز پیدا کر دیئے - فطرت کی گرم گسٹری نے وہ دماغ کیا تھا جو یکسر علم و حکمت تھا - محبتِ رسولؐ کی موہبتِ عظمت سے وہ قلبِ منور مل گیا جسے صہبانے ایمان کا مقدس آبِ گینہ کسنا چاہیئے ان دونوں کے امتزاج سے وہ نگاہ پیدا ہوئی جو اشیا کی حقیقت کو بے نقاب دیکھ لے - جو گل و خار کے نظرِ فریب امتیاز سے ہٹ کر شاد گل کے اندر جا کر مشاہدہ کر لے کہ "درون او نہ گل باشند خار است" اس نگرہٴ حقیقت شناس کا نام ہے اقبال - یعنی قلب و دماغ کا مجموعہ - ایمان و حکمت کا فشر وہ - زیر کی و

لہ نظامِ اسلامی کی رو سے کس طرح امامِ مہنفقہ علیہ (یعنی مرکزِ ملت) کی اطاعت - اطاعتِ خدا و رسولؐ کے مراوت ہو جاتی ہے قرآنِ کریم میں بصرِ صراحت اس کی تشریح موجود ہے - اسی جذبہٴ اطاعت کے اندر قوموں کی زندگی کا راز ہے - اور اس کو نکلا دینے سے مسلمانوں کی آج یہ حالت ہو رہی ہے - اطاعت جب خوف و ترس سے بلند اور متروک و معاصی سے بے نیاز ہو جائے - تو عشق بن جاتی ہے ،

عشق کا عصارہ - اویس و بولعلی کا مرکب مجسمہ - رومی و رازی کا مشترکہ شاہکار - وہ مشرق و مغرب کا مقام اتصال -

غریباں راز پر کی راز حیات شرقیاں راز عشق راز کائنات
زیر کی از عشق گرد و حق شناس کار عشق از زیر کی حکم اساس
خیز و نقش عالم دیگر بنہ عشق را با زیر کی آئینہ زدہ

اور یہی وہ امتزاجی کیفیت ہے جو قرآن کریم ایک مومن کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ مظاہر فطرت کی گونا گوں بیگزائیوں کے بعد فرمایا

إِنِّي ذَالِكُ آيَاتِي لِلْكَافِرِينَ بے شک (ان مظاہر فطرت) کے اندر صاحبان عقل و خرد مہمے
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا لئے آیات ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ کو کھڑے - بیٹھے - اور
وَعَلَى الْجُنُودِ لیٹے یاد کرتے ہیں :

عقل و ہوش کے ساتھ خدا کو یاد کرنے والے وہ مومن ہیں جنہیں نفع انسانی کے لئے نمود بنایا گیا ہے۔

اور پھر صحاب فطرت کا کرم بالائے کرم کہ اس نیکہ حقیقت میں کو اظہار شہادت کے لئے ذریعہ

بھی ایسا حسین و دلکش عطا کر دیا کہ جو دیکھے۔ کھنچا چلا آئے۔ بشرطیکہ وہ کہیں سے جوہل و بولہب کی

ہی انگلیں نہ مانگ لایا ہو۔ اور پھر تماشا یہ کہ یہ ملکوتی کام لیا اس شاعری سے جس کے علمبردار ابھی تک اس

حقیق انبوت سے ہی فارغ نہیں ہو سکے کہ قبل ذکر ہے یا مونث۔ سچ ہے جب خدا چاہے تو ایک خشک

الگوی سے وہ کام لے لے کہ وہ کذب و باطل کے بڑے بڑے اڑھوں کو نکل جائے۔ یہ اور بات ہے کہ

قوم اقبال کو بھی ایسی ہی ملی ہو جو قوم نوٹے کی طرح کہہ دے کہ فَادْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ وَإِنَّا نَهْضُوكَ فَاعْدُدْ

جیا۔ تو اور تیرا رب لڑو جا کر۔ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں جب فتح ہو جائے تو کواڑ سے دینا۔ بایں ہمہ یقین مانئے جس طرح قرآن کریم نے عرب کی شاعری کے دور جاہلیت کو ختم کر کے اسی قوم سے ایک ایسا خمیر تیار کر دیا تھا کہ وہ جس آٹے میں جا کر ملے اس میں بھی خمیر کی کیفیت پیدا کر دے۔ وہ قوم کہ جسے چشم فلک نے ایک بار دیکھا اور دوبارہ دیکھنے کے لئے وہ سرگرداں ہے۔ اقبال نے بھی مشکوٰۃ قرآن کی روشنی میں عجمی شاعری کے ”دور جاہلیت“ کو ختم کر کے ان کے ایفونی اعصاب میں ایسا خون دوڑا دیا ہے کہ وہ دن دور نہیں جب یہ زمین بدل جائے گی۔ یہ آسمان بدل جائے گا اور مسلمان پھر یہ کہنے کے قابل ہو جائے گا۔

زمین از گردشِ تقدیرِ ماگروں شود روزے فروغِ خاکیاں از نوریاں افزوں شود روزے

لے اس حصہ مضمون کو ایمان کے عنوان کا ایک ٹکڑا سمجھنا چاہیئے۔ میں نے اسے مقدم اس لئے رکھا ہے۔ کہ ایمان ہی تمام اعمال کی اساس ہے۔

یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے یہ وہ قوت ہے جو صورتِ گرفتار برکت ہے

اعمال کا عنوان اس کے بعد آتا ہے۔ اسے ہم کسی دوسری فرصت پر اٹھا رکھتے ہیں۔ و ما تو فیقِ الّا باللہ ۛ

اقبال اور فلسفہ مغرب

(از حفیظ ہوشیار پوری - ایم - اے)

میں نے ۱۹۳۶ء میں فلسفیانہ نظموں کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا جس سے مراد یہ تھی کہ فلسفے کے کسی خاص مسئلے کے متعلق حضرت علامہ اقبالؒ اور مغرب کے کسی فلسفی کا نظریہ مکالمے کی صورت میں پیش کیا جائے۔ تاکہ پڑھنے والوں کو مختلف مسائل کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس کے لئے میں نے علامہ مرحوم سے اجازت طلب کی تھی۔ جس کے جواب میں انہوں نے تحریر فرمایا تھا۔

”آپ کا خیال بہت اچھا ہے مگر اردو میں خیالات کا ادا کرنا بہت مشکل ہے۔ اسکے لئے آپ کو بہت غور و فکر کرنا ہو گا۔ بحیثیت ”نظم غزل لیلیات“ اوروں سے بہتر ہے“ افسوس کہ گونا گوں مصروفیتوں کی وجہ سے میں یہ سلسلہ جاری نہ رکھ سکا۔ اب انشراح اللہ اس کی طرف پھر توجہ کروں گا۔ یہ نظمیں اس سلسلے کی پہلی دو کتابیں ہیں۔

(ج - ۱)

”عزم للحیات“ شونہار

دُنیا فریب و مکر و ریا، درد و رنج و غم !
تسکینِ جاں ہیں فلسفہ و علم و شعر و فن
سرِ ص و ہوا و کشمکش ”عزم للحیات“ !
مکملتا نہیں ہے مقصدِ تخلیق کائنات
نہایتِ کمال سے عبارت ہے زندگی
مکمل نہیں ہے آہ مگر ان کو بھی ثبات !
کھلتا نہیں ہے مقصدِ تخلیق کائنات
نہایتِ کمال سے عبارت ہے زندگی

اقبال

اے ”عزم للحیات“ کے معنی سے پیغمبر
افسانہ زبونی، ہمت ہیں علم و فن
آئیں تباہوں رازِ سر پر دھجیات
حاصل ہیں فلسفے کا پریشانی و ہمت
تین خودی سے جو ہرستی کی ہے نمود
تین خودی سے زندہ حقیقت ہے کائنات

اس تین میں ملے گی اماں تجھ کو بالیقین
کیوں ڈھونڈتا ہے ت میں اپنے لئے نجات؟

خدا

نکستہ

عالم امکاں کی ہر شے بے ثبات
زندگی کیا ہے فقط افسانہ ہے
اک ستم ہے شبستانِ حیات
تیسرہ و تاریک کاشانہ ہے
مجھ کو بوجے آشتا آتی نہیں
کس قدر اس کی فصاحتِ بیگانہ ہے
کیا وہی ہے اہل مذہب کا خدا
جس کی صنعت آہ یہ ویرانہ ہے
ہائے وہ شب زندہ دارِ سادہ دل
شمعِ ناپید اکا جو پروانہ ہے

اقبال

زندگانی کی حقیقت کو سمجھ
یہ صدف، تو کو ہر یکدا نہ ہے
تیرے سینے میں نہیں شمعِ یقین
اس لئے تاریک یکا شانہ ہے
کس طرح پائے سُرِ رخِ آشنا
تو کہ اپنے آپ سے بیگانہ ہے
اُس کے نرل پر فاش ہے تیراں
شمعِ ناپید اکا جو پروانہ ہے
تو تماشِ جلوہ جاناں میں گم
وہ شہیدِ جلوہ جاناں ہے

شاعرِ ربّانی

از

راجہ حسن اختر - بی۔ اے۔ پی سی ایس

اقبال کی شاعری اسلام کے ضمیرِ پاک سے پیدا ہوئی ہے۔ اس کے نظریہ کے مطابق شاعرِ قوم کے دل اور نگاہ سے مشابہ ہے۔ یہ نظریہ اس کی اپنی شاعری پر پورے طور پر صادق آتا ہے۔ اقبال کی ربّانی حکمت کے بغور مطالعہ سے انسان آسمانی سے اس تقدینی نتیجے پر پہنچ جاتا ہے۔ کہ وہ عصرِ حاضر میں بہت اسلامیہ کا دل اور نگاہ ہے۔ مسلمانوں میں ایسے لوگ کم ہیں۔ جو اقبال کے علم و بصیرت اور فکر و تدبیر کے ناکمل نہ ہوں۔ ایک گروہ ایسا ضرور ہے۔ جس کا ازراہِ اخلاص یہ خیال ہے۔ کہ غمّی اور ہمدردی شاعری کی روایات بالکل فاسد اور مملک ہیں۔ اس لئے اقبال اپنا پیغام اگر نظم کی بجائے نثر میں دیتے۔ تو زیادہ مؤثر اور نتیجہ خیز ثابت ہوتا۔ اقبال کا شاعری کو ذریعہ پیغام بنانا۔ اس کی فطرت کا ایک سرِ بستہ راز ہے۔ لیکن اس کی ظاہر و حیر ہے۔ کہ شعر اپنی کیفیت کے اعتبار سے بہت ہی سرِ بچ الاثر ہوتا ہے۔ قبل ں کے کہ سامع کو اطلاع ہو۔ یہ کانوں کے ذریعے اس کے دل میں اُتر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا شع یا ضرر بہت زیادہ ہے۔ ایک دفعہ حضورِ سرورِ کائنات نے فرمایا کہ ہر آدمی کا شیطان خون کی طرح ں کے رگ و ریشے میں جاری ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا۔ کہ جناب کے شیطان کی کیا صورت ہے

جواب فرمایا۔ کہ ”اسلم الشیطان علی یدی“ یعنی میرا شیطان میرے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا۔ اقبال نے بھی اس شیطان کو جس نے ہمارے دین و اخلاق کو باریجہ اطفال بنایا ہوا تھا مسلمان بنا کر ہماری قومی تعمیر کی خدمت میں لگا دیا۔ لچر اور پونج عجی خیالات جن کے بے اصل اور بے بنیاد ہونے میں کسی کو بھی شبہ نہیں۔ شعر کا حسین اور نظر فریب جامہ اور ٹھہ کر ابدی طور پر ہمارے دل اور دماغ میں سرایت کر گئے ہیں۔ اس نے جب چاہا جنون کو خرد اور خرد کو جنون کہہ دیا۔ اس کے نزدیک دائرہ انگور کا ٹوٹ کر شراب بننا ایسا ہے۔ گویا تارے ٹھل رہے ہیں۔ اور آفتاب طلوع ہو رہا ہے۔ یہ جب چاہے معشوق کے نیک تل کے بدے سمرقند اور بخارا بخشنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔ اس کے فرضی محبوب کے خدو خال کے اسلحہ خانے میں اس قدر تیر۔ تلواریں اور کمندیں موجود ہیں۔ جو اپنیوں بیگانوں سب کو ہلاک کر دیں۔ یہ زندگی کی سطحی لذتوں کو نقد اور اخروی کامرانیوں کو اوصار کہہ دیتا ہے۔ اس کے سایہ کے اندر گناہ اپنے آپ کو ثواب اور ثواب گناہ سمجھنے لگ پڑتا ہے۔ اس عجی کا بن نہک کے اندر ہمارے جواہل ہنر داخل ہوئے۔ خود نہک ہو کر رہ گئے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں ۛ

مادہ پیالہ عکس رُخ یار دیدہ ایم
(حافظ) اے بے خبر ز لذتِ شرب دوام ما

ایک کا ارشاد ہے ۛ

چوں اہل دل ز دل افسانہ گویند
(جانی) حدیث بابل و پروانہ گویند

ایک کا شکوہ ہے ۛ

ز شجر من شدہ پوشیدہ فضل و دانش من
چوں میوہ کہ بس اند بزر بر گنہاں
(غنی کاشمیری)

ایک کا عذر ہے سہ

ہر چہد ہو شاہد حق کی گفتگو
بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کسے بغیر
(غالب)

ان حضرات کے تخیل کی رنگین اور دلنریب غلام گردشوں میں آپ تشریف لے جائیں اور دیکھیں۔ کہ پرانے عجمی اسلوب فکر کے سانفر کے اندر کس حد تک آپ کو عکس رُخ یا نظر آتا ہے۔ تو ہیں جب فتوحات کے تھک جائیں۔ تو ممکن ہے۔ اس قسم کا حب افیون ان کے لئے جائز ہو۔ ایسا بھی اسی صورت میں گوارہ ہو سکتا ہے۔ کہ یہ طرزان کی زندگی کے حکمت کے ساتھ تصادم نہ پیدا کرے لیکن مرض اور غلامی کے زمانے میں اس کے جواز کی مثال ایسی ہی ہے۔ گویا ایک جاں بلب مریض کو اس کے آخری سانس یا ایک خانہ برباد مزدور کو اس کے آخری سہارا سے محروم کر دیا جائے۔ اب تک یہ سب کچھ کھلے بندل ہو رہا تھا۔ ہم زہر بلا ہل پی رہے تھے، ہم گھر بیٹوں تک تماشہ دیکھ رہے تھے کسی کو اس سرزمین کے سامنے ہر گشتکار اور مجال تعرض نہیں تھی۔ ہمارے افق پر اس قسم کی سیاہ اور خوفناک بدلیاں بھائی ہوئی تھیں :

جب اقبال کی ربانی شاعری اور آسمانی حکمت اس پرانے سونامی فکر کی تطہیر کا عزم لے کر اٹھی۔ اس نے اپنی حکیمانہ شاعری کی اصل غنیم کا پتہ نہایت واضح طور پر دے دیا ہے۔
من کہ این شب را چوں ماہ آراستم گر دپائے بخت بیضاستم

ہمنوا از جلوہ اغیار گفتم داستان گیسو و رخسار گفتم
من شہید تیغ ابروئے توام خاکم و آسودہ کوئے توام

بگوئے دلبرے کارے ندارم دل زار غم یارے ندارم
بجبریل امین ہم داستانم رقیب و قاصد درد بان ندانم
مرا با فقر سال کلیم است فرشتا ہنشی زیر کلیم است

میرانشین نہیں درگزر میسر و وزیر میرانشین بھی تو شاخ نشین بھی تو
بتجھ سے گریبان سیرا مطلع صبح النشور بتجھ سے میرے سینے میں آتش اللہ ہو
تجھ سے میری زندگی سوز و تب درد و دلخ تو ہی میری آرزو۔ تو ہی میری جستجو

شوق میری ہے میں بے شوق میری نہیں ہے نغمہ اللہ ہو میرے رگ و پے میں ہے

فلندرجز و صرف لا آلمہ کچھ بھی نہیں کہتا فقیہہ شہر قاروں ہے لغت لائے جہان کی
ہماری قومی زندگی کی تین بڑی شاخیں یعنی علم۔ فقرا و ریاست حیات باقی کے شجرہ طیبہ سے کٹ کر
ہمارا کی موزوم امید رکھ رہی ہیں۔ علماء۔ صوفیاء اور اہل سیاست دینی شاہراہ سے ہٹ کر اپنے اپنے
تنگ دائروں میں محصور ہو کر استکبار اور تنگ نظری کے شکار ہو گئے ہیں جب اپنے شجر سے پیوستہ تھے۔

تو اپنی بلندی اور وسعت میں زمین اور آسمان پر چھائے ہوئے تھے جب کٹ گئے تو خشک و ربنغم ہو کر زرد پتوں اور خشک ریشوں کا ایک طومار نظر آنے لگ پڑے ۛ

شاعر بھی ہیں پیدا علماء بھی حکما بھی	خانی خبیں قوموں کی غلامی کا زمانہ
مقصود ہے ان اللہ کے بندوں کا مگر ایک	ہر ایک ہے گو شہر ح معانی میں لگانہ
بہتر ہے کہ شیروں کو سکھا دیں رم آہو	باقی نہ رہے شیر کی شیریں کا فسانہ
کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پر ضامنہ	تاویل مسائل کو بناتے ہیں ہر سانہ

اس بد حالی اور پریشان صورتی کی بنیادی علت اقبال کی عقابانی نگاہ سے مخفی نہیں رہ سکتی تھی۔ کیونکہ یہ ایک ایسے باامید و مومن کی نگاہ تھی۔ جس کی صداقت پر قَائِلٌ يَنْظُرُ يَنْتَوِي الدِّس۔ کی حدیث گواہ ہے۔ اس کی نظر اس نقطہ نور تک پہنچی جس کی صحیح تعلیم اور تربیت سے ہی انسان کی زندگی اور عروج و ابستہ ہیں جس کی خوش تربیتی سے انسان ملائکہ سے بھی بڑھ جاتا ہے اور بد تربیتی سے چوپاؤں سے بھی نیچے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ وہ اس نقطہ نور کو اکثر خودی کے نام سے پکارتا ہے۔ اور کبھی کبھی روح۔ دل۔ ضمیر۔ جان پاک وغیرہ وغیرہ ناموں سے بھی یاد کرتا ہے ۛ

انسانی بدن بھی خودی کے احوال میں سے ایک حالت کا نام ہے۔ خودی درست ہے۔ تو بدن بھی درست ہے۔ خودی مقصود ہے۔ بدن مقصود نہیں ۛ

قوموں کا اجتماعی نظام بھی ان کی خودی سے پیدا ہوتا ہے جس طرح ایک زندہ فرد کو اسکے بدن کے کاٹنے اور ایذا دینے سے تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک باغیرت قوم کو اس کی اجتماعی زندگی اور نظام کے مضروب کرنے سے تکلیف ہوتی ہے جس طرح ایک زندہ فرد کے لئے اپنی جان اور بدن کی

حفاظت ضروری ہے۔ اسی طرح ایک باغیرت قوم کے لئے بھی اپنی اجتماعی زندگی اور نظام کی حفاظت ضروری ہے۔ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی اور نظام کا نام شریعت ہے۔ اسی نے انکے لئے حلال و حرام نیک و بد وغیرہ کامیاباً قائم کیا ہے۔ یہ نظام عظیم عدل و درمنا کے اصولوں پر تعمیر ہوا ہے اور اسکی جڑ حضور سرور کائنات کے ضمیر پاک کے اندر ہے۔

آدمی اندر ہرسان خیر و شر	کم شناسد نفع خود را از ضرر
کس نداند زشت و خوب کا حدیث	جادوہ ہموار و ناہموار چسبیت
شرع پر خیس ز ذرا عباقی حیات	روشن از نور شش نظام کائنات

گر جہاں داند حرّاش جسم	تا قیامت بخت ماند این نظام
نیست این کار فقیر ہاں اسے پسر	بانگاہے دیگرے این را نگہ
حکمش از عدل است و تسلیم ضاعت	بخ او اندر ضمیر مصطفیٰ است

جس طرح جان و بدن میں کوئی تنازع نہیں اسی طرح دین و سیاست اور فقر و سُلطانی میں کوئی تضاد نہیں۔

خسروی شمشیر و درویشی نگاہ	ہر دو گوشت را از محیط لا الہ
فقر و شاہی و ارباب مصطفیٰ است	این تجلیہائے ذات مصطفیٰ است
این دو قوت از وجود مومن است	این قیام و آل سجد و مومن است

اقبال کے نزدیک دین محض چند رسوم کا نام نہیں۔ بلکہ ان رسوم سے اس دینی حرارت کو زندہ

رکھنا ہے۔ جو ایک مرد مسلمان کو اپنے قومی نظام اور الہی شریعت کے ساتھ پیوستہ رکھتی ہے۔
 در بدن داری اگر سوز حیات بہت معراج مسلمان در صلوٰۃ
 در نداری خون گرم اندر بدن سجدہ تو نیست جز رسم کمن
 اقبال کے نزدیک دین اور اس کی تمام تجلیات کا سرچشمہ حضور سرور کائنات کا ضمیر ہے بغیریکہ
 ملی زندگی کی تمام شاخیں امید بہار اسی صورت میں رکھ سکتی ہیں کہ اپنے شجر سے پیوستہ رہیں،
 دین او آئین او تفسیر کل در جہین او خط وقت دیر کل
 عقل را او صاحب اسرار کرد عشق را او تنج جو سردار کرد

حریت پروردہ آغوش اوست یعنی امروز اہم ازدوش اوست
 اودے در پیکر آدم ہاد اولقاب از طلعت آدم کشاد
 ہر خداوند کمن اور آشکست بہر کمن شاخ از ہم آغونچہ بست
 گرمی، سنگامسہ بدرو حنین حیدر و صدیق و فاروق و حنین
 سطوت بانگ صلوٰۃ اندر نبرد قرأت الصفت اندر نبرد
 تنج ایوبی نگاہ با یرید گنجھائے ہر دو عالم را یکید
 عقل و دل راستی از یک علم ہے اخلاط ذکر و فکر روم ورے
 علم و حکمت، شرع و دین، نظم امور اندرون سینہ دل ہا ناصبور
 حسن عالم سوز بحر اسرار و تاج آنکہ از قدوسیاں گیر خراج

این ہمہ یک لحظہ از اوقاتِ اوست یک تجلی از تجلیاتِ اوست
 ظاہرِش میں جلوہ ہائے دلفروز باطنش از عارفانِ پنهان ہنوز
 حمد بے حد مرسلِ پاک را
 آنکہ ایساں دامنِ خاک را

✓ اقبال کے نزدیک انفرادی زندگی کا غالباً پہلا اصول یہ ہے کہ انسان کسبِ حلال کرے۔
 اور اپنی قوم کی گردن پر بوجھ نہ ہو۔

خودی کے نگہباز کو ہے زہرِ ناب وہ نالِ جس سے عاقبتی ہے اسکی آب
 وہی نال ہے اس کے لئے ارجمند ہے جس سے دنیا میں گردنِ بلند
 قوم کی اجتماعی زندگی کی صلاحیت کا معیار ہے۔

کس نہ گرد و درجہاں مستاج کس نکتہ شرعِ بینِ این است و بس
 ہمارا شرعی نظام اور ہمارے شرعی اعمال ہمیں ہم دل اور یک نگاہ بنا دیتے ہیں۔ چونکہ انکی
 بنیادِ حریتِ عدل اور مساوات پر ہے۔ اسلئے ان کے غلبہ اور نصرت کے لئے جدوجہد کرنا دنیا میں حق
 کی حکومت قائم کرنے کے برابر ہے۔

چیت ملت اے کہ گوئی لا آکہ باہرِ رالِ چشمِ بودن یک نگاہ
 اہلِ حقِ راجحت و دعویٰ یکے است خیمہ ہائے ماجد اور اہا کیے است
 ذرہ ہا از یک نگاہی آفتاب یک نگاہ شو تا شود حق بے حجاب

جاوید نامہ کے اندر فلک مشتری کی سیاحت کے دوران میں ایک موقع پر زندہ روڈ حلاج سے سوال کرتا ہے۔

چیت دیدار خدا سے نہ سپہر آئینہ بے عکس نہ گرد ماہ و سہر
حلاج کا جواب ہے۔

نقش حق اول بحال انداختن باز اوراد جہاں انداختن
نقش جاں تاد جہاں گرد تمام مے شود دیدار حق و پیدار عام

اسے خنک مروے کہ از کیا ہوئے او نر فلک دارد طواف کوئے او
وائے درویشے کہ ہوئے آفرید باز لب بر بست و دم در خود کشید
حکم حق را در جہاں جاری نکرد نان از جو خور و و کرا ری نکرد
خانقاہے حبست و از خیر رسید راہی و زید و سلطان فانی ندید
جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا ہے۔ جس طرح کہ اقبال کے نزدیک جان و بدن میں کوئی جھگڑا نہیں
اسی طرح دین و وطن میں بھی کوئی تنازعہ نہیں۔

این نکتہ کشاید اسرار زمان است
ملک است تن خالی و دین روح رواں است
تن زندہ و جاں زندہ ز ربط تن و جان است
باخر قہر و سجاده و ششیر و سنال خیمہ ز

از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز از خواب گراں خیز

جان و بدن اور دین و وطن ایک ہی حقیقت کے دو مختلف نام ہیں۔ اقبال کو اگر غنا ہے تو محض وطنیت کے فزغی تصور سے ہے۔ جس کی رو سے وطن دین پر مقدم ہو کر اساس ملت بن جاتا ہے دین سے کٹ کر یہ تصور انسان کو حیوان بنا دیتا ہے۔ اس کے انصاف و عدل کے نظریات ایک جغرافیائی حدود کے اندر مقید ہو گئے ہیں۔ اور ان حدود سے جب وہ باہر نکلتا ہے۔ تو خدا کی بانی مخلوق کو وہ جانوروں سے بدتر سمجھنے لگ پڑتا ہے۔

دوئی ملک و دین کے لئے نامرادی دوئی چشم تہذیب کی نابھیری
ہوئی دین و دولت میں جنم جدائی ہوس کی امیری ہوس کی زیری
اسلام کی اساس توحید اور رسالت پر ہے۔ انسانی زندگی کی بنیادی ضروریات کی شرح کو وہ انسانوں میں سے ہی ایک انسان کامل کے سپرد کرتا ہے۔ جغرافیائی حدود اور رنگ و نسب کو انسانیت پر وہ مقدم نہیں سمجھتا۔

گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے
ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے

ماحصل یہ ہے۔ کہ اقبال کی شاعری صرف عام کی ہسی شاعری نہیں۔ بلکہ یہ علم خودی ہے۔ جس میں ایک طرف جان و بدن اور دین و وطن کی نزاع کو دنیا نے ذکر و فکر سے ختم کیا ہے۔ دوسری طرف ملت اسلامیہ کو ان کی اساس ملت کے ساتھ گرویدگی سکھادی ہے۔ دنیاوی زندگی کو "روز میدان"

کہا ہے۔ اور اسلام کے بادشاہِ اول و آخر کے احکام کا احترام سکھایا ہے۔

حکیم سلطان گیر و از مجلس منال

روزِ مبدل نیست روزِ قبل و قال

تختِ جم پو شیدہ زیرِ یوریا است

فقرو شاہی از مقاماتِ رضا است

اقبال اور فنون لطیفہ

از

پروفیسر عابد علی عابد — ایم اے

انسان بھی ایک عجب عالم طلسمات ہے، فکر کے رنگ گوناگوں، بات کے ڈھنگ ہونٹوں
کبھی دل پر بنی ہوئی، کبھی دل سے ٹپنی ہوئی، خود ہی جال بھجاتا ہے خود ہی شکار ہو جاتا ہے اثران
کی رو میں ہو تو آسمان پاؤں کے نیچے، نشیب کی طرف اُل ہو تو زمین بھی آسمان +
دوسرے جو انات سے جدا کرنے کے لئے اس کی مختلف پہچانیں بتائی گئی ہیں۔ مثلاً یہ کہ
بات کر سکتا ہے، اُل چل کر رہنے کا عادی ہے، ہنستا ہے، ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہے،
لیکن کسی روشن دماغ نے کیا خوب بات پیدا کی ہے۔ کہ انسان کی بڑی پہچان یہ ہے۔ کہ بعض کام
بغیر ضرورت کے کرتا ہے +

حق یہ ہے۔ کہ بڑے پتے کی بات کہی ہے۔ ہم آپ روزانہ ضرورت کے مطابق باتیں
کرتے ہیں۔ اپنا مطلب دوسرے کو سمجھاتے ہیں اس کا سمجھتے ہیں، تو زندگی کا کاروبار چلتا ہے لیکن
ضروری باتوں کے علاوہ انسان بات میں سے بات بھی نکالتا ہے، بات کرنے کی خاطر بات کرتا ہے
کسی نازیب جلسے میں وزرائے کلف کے ساتھ اور سچ فرج کا خیال رکھ کے پوتی اور اُدھر کی ہانکتا ہے، تولت

گفتگو سازی (making conversation) اور "یارانِ سُرُیل" کی محفل میں زمین آسمان کے قلابے ملتا ہے تو اسے گپ بازی کہتے ہیں۔ پھر گفتگو سازی اور گپ بازی کی ترکیب سے ایک نئی چیز پیدا کرتا ہے۔ جس میں گپ بازی کی بے تکلفی اور چٹکی اور گفتگو سازی کی تہذیب و مناسبت ہوتی ہے اسے فنِ گفتگو کہتے ہیں۔ اور اس فن کے ماسٹر کو کبھی ظریفیت اور گفتگو باز کا لقب دے کر خوش ہوتا ہے۔ مرنے کی بات یہ ہے۔ کہ اس بیکار اور بے ضرورت چیز کو پُر لطف اور با فائدہ خیال کرتا ہے۔ یہی حالت آواز کے اتار چڑھاؤ اور لفظ کے الٹ پیس کی ہے۔ روزانہ ضرورت سے کبھی چٹ کر کبھی پکار کے کبھی نرم لہجے میں کبھی واجبی آواز میں کام چلاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی انہیں آوازوں کے اتار چڑھاؤ سے، ان کے ایک خاص طور پر ملا کر، جوڑ توڑ کر خاص قسم کی ریلی اور سُرُیل آوازیں پیدا کرتا ہے۔ بالکل بے ضرورت، انہیں موسیقی کہتے ہیں، بے معنی الفاظ کی ایک متناسب تکرار کا نام سرگم رکھتا ہے۔ پھر بولوں کو ال میں بانٹتا ہے، اور اپنے دل کو یہ کہہ کر تسلی دیتا ہے۔ کہ ہاں بیکار لیکن کیسی طرح دارا کیسی سُرُیل اور کیسی میٹھی آوازیں ہیں +

روز نثر بولتا ہے اور لکھتا ہے۔ پھر لفظوں کو ایک خاص طرح ترکیب دیتا ہے اور کہتا ہے یہ شعر ہے۔ بے ضرورت لیکن کیسا لوجدار اور خوبصورت،

یہی حال رنگ اور خطوط کا ہے، خطوط سے مستطیل مربع اور مثلث، الاضلاع بناتا ہے۔ اور ان کی بنا پر دنیا کی بڑی بڑی عمارتوں کی طرح ڈالتا ہے لیکن کبھی کبھی بے ضرورت خطوط کے بیچ خم رنگوں کی ملاوٹ و صوپ سائے کے جوڑ سے کسی کیسی نہ ہونی ہو تیل اور دل پہانے والی صورتیں بناتا ہے کہ خود گفتگوں کو بیکار کرے یہی انسان کا آرٹ ہے۔ بیکار لیکن طرح دار! بے ضرورت لیکن خوبصورت !!

اوپر جو کچھ لکھا گیا ہے اس میں آرٹ کی ایک معیاری خصوصیت پر زیادہ زور دیا گیا ہے یعنی حسن، روپ، وزن آرٹ کی اور بہت سی تعریفیں بھی ہیں مثلاً یہ کہ ظاہر کے ذریعے باطن کے اظہار کا نام آرٹ ہے۔ یا یہ کہ آرٹ خدا کی شبیہ ہے لیکن مغرب میں آرٹ کا جو تصور ہے۔ اس میں زیادہ اہمیت حسن و جمال کے اظہار ہی کو دی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے ابتدائی حصے میں اس پہلو کو نمایاں کر کے دکھایا ہے،

آرٹ کے سلسلے میں مغرب نے حسن کے متعلق جو نوٹنگائیاں کی ہیں۔ ان سے ابھرنے کی اس مضمون میں ضرورت نہیں، لیکن اقبال کے تصور کو زیادہ واضح کرنے کے لئے اس بحث کی چند گریں کھولتا ہوں۔ یوں تو حسن کی وجہ سے دنیا میں ہمیشہ ہنگامہ پارہا ہے لیکن آرٹ کی نفاذ میں اس لفظ کے غلط استعمال نے جو فساد پیدا کیا ہے۔ اس کا ٹھکانا نہیں۔ حسن ایسا غیر مبہم اور پھلپھلایا لفظ ہے کہ اکثر اوقات اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ حسن کو جالیاتی معنوں میں نہیں برتتے۔ بلکہ اسی لفظ کو اس کے معمولی معنوں میں استعمال کر جاتے ہیں، عوام کا تو کیا ذکر ہے!

جب کوئی عام آدمی حسین عورت کی ترکیب استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ اس کو دیکھ کر ان جذبات میں تحریک ہوتی ہے جو حسین و جمیل چیزوں کی قدر دانی تعلق رکھتے ہیں۔ بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ عورت چاہے جانے اور حاصل کرنے کے قابل ہے۔ سٹرکلائو بیل نے کیا خوب کہا ہے کہ انسان کے متعلق جب حسین کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اکثر اوقات کہنے والے اور سننے والے کا ذہن فوراً حسن کے جنسی پہلوؤں کی طرف متوجہ ہوتا ہے ہ

Art. By Clive Bell.

اکثر ادب اور آرٹس کے خود ساختہ تقادوہ پر خود غلط اور بد ذوق بزرگوار ہوئے ہیں جو ایک حسین عورت کو دنیا کی سب سے جمیل چیز اور اس کی تصویر کو مصوری کا منہ تائے کمال تصور کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی گود میں تربیت پائے ہوئے دماغ مشرق کے ہوں یا مغرب کے جالیاتی حسن سے بالکل بے بہرہ اور ذوق سلیم سے بالکل کورے ہوتے ہیں۔ ان کی نظر میں حسین آرٹ وہ ہے جو کسی نہ کسی شکل میں عورت سے متعلق ہے :

ان حضرات کو ان قیمتیں پر روپ نظر آتا ہے جس کے الفاظ بیتی ہوئی سہاونی راتوں کی یاد

تازہ کریں ۔

یار کی بزمِ ناز میں گزری ہوئی جوانیاں

کی مقبولیت کا یہی راز ہے۔ سننے والے گیت سنتے ہیں اور اپنی ماضی کی ریلی یا دے متاثر ہوتے ہیں بلکہ یہاں تک کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اصل چیز گانا تھا، گانے کے الفاظ نہیں تھے۔ یہ قدروانی مٹھتی کے حسن کی قدروانی نہیں۔ اپنی جودانی کی بقا یا ہوس کاری کی قدروانی ہے :

ان لوگوں کو ٹھمری وہی پسند گئے گی جس کو سن کر آج سے کچھ سال پہلے کسی گانے والی کی موہنی صورت آنکھوں کے سامنے آجائے اور پاؤں کے گونگھروں کی جھنگار کان میں گونجنے لگے :

یہی حالت شعر کی قدروانی کی ہے، ان لوگوں کی نظر میں شعر وہ ہے کہ اسے سن کر آج سے بیس سال پہلے وہ شعلہ جو کسی بنستِ عم کو دیکھ کر روشن ہوا تھا۔ اس کی خاکستر میں پھر ایک چنگاری جاںدار معلوم ہونے لگے اور دل انہی جذبات سے کھیلنے لگے۔ جو جوانی کی شوریدہ سہری

سے مخصوص ہیں :

یہی وجہ ہے کہ زوال پذیر قوموں کے شعر اپنی تہی دہنی کو حسن کے پردے میں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حسن کی جمالیاتی تفسیر سننے کے بغیر اس کے صحیح استعمال سے ناواقف ہونے کے باوجود وہ اپنی سبزہ سرائی مختصراً "عورت پرستی" کو اس طرح پیش کرتے ہیں۔ گویا ان کا آرٹ تخلیق حسن کا فرض انجام دے رہا ہے۔ یہ بد نصیب نہیں جانتے کہ جن کو وہ حسن کہتے ہیں وہ دراصل جزو ہے اس تصور کا جو عورت کے جنسی حسن کے متعلق ان کے ذہن میں پہلے سے موجود ہے اور جسے جمالیات سے کوئی واسطہ نہیں۔ یہ کو رذوق نہیں جانتے کہ عورت کے حسن کا جنسی تصور ان کے لئے ایک ذہنی پیمانہ ہو چکا ہے اور اسی پیمانے سے وہ ہر چیز کے حسن کو ناپتے ہیں :

یہ نہایت شدید ذہنی مرض ہے جس کی جڑیں ہندوستان کے شاعروں (مصوروں) اور مطربوں کے دلوں کے عمیق ترین گوشوں میں پہنچ چکی ہے۔ ہماری ادبیات میں زندگی کے بالاتر احساس سے بے پروائی، اور حسن کا جنسی تصور خاص طور پر نمایاں ہے۔ غنائی شاعری کو چھوڑیے اس میں تو اس قسم کی حسن پرستی کے سوا اور کچھ نظر ہی نہ آئے گا۔ جس کو ہم دہنی اور انقلابی اور منظر نگار شاعری کہتے ہیں وہاں بھی حسن اور روپ عورت کی نسبت اور اسکے واسطے سے پیدا کئے جاتے ہیں :

یہ فطرت کے جھوٹے منظر نگار، یہ انقلاب کے غیر مخلص پرچارک، یہ وطنیت کے بے علم علم بردار نہ کسی چیز میں حسن دیکھ سکتے ہیں۔ نہ اپنی باطنی قوتوں کے ذریعے حسن کا اظہار کر سکتے ہیں یہ اندھے عورت کے جسمی حسن کی مشغلیں لے کر چلتے ہیں اور اسی مشغلیں سے اپنی تاریک اور زوال پذیر شاعری کو روشن کرنا چاہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب ان کی نظم میں عورت مرکزی وجوہ نہیں ہوتی تو گھبراتے ہیں۔ کہ حسن کس طرح پیدا ہوگا، اور مجبوراً جب تک نظم کے حجم میں کسی حسین عورت کا پیکر داخل نہ کر سکیں انکی بے راہروی

”نکسین نہیں پاتی“ *

اس قسم کے یادہ گوئوں میں اس ذہنی فالج اور اس جنسی غلامی کی گمراہ ترین شکل جوش ملیح آبادی کا کلام ہے۔ اس کی ایک قلم ہے۔ ”کوہستان دکن کی عورتیں“۔ یہ نظم جوش کی نفسیات کا مطالعہ کرنے کے لئے ایک عجیب چیز ہے۔ کوہستان کا زندگی افرامنظر ہے، چلچلاتی دھوپ میں وہاں کی سفیم عورتیں سنگ اسود کی چٹانیں بن کر کھڑی ہیں، لیکن زندگی اور صحت مندی کی اس توانا فضا میں جوش نے عورت کی جو تصویر دکھائی ہے، اس میں بھی عورت کو جی طور پر چاہے جانے کے قابل بنانا چاہا ہے۔

چال جیسے تند چشمے تیوریاں جیسے نزال
عارضوں میں جاموں کا رنگ نکمیں بے مثال

یہ تصویر کھینچ کر شاعر انقلاب اس یہ فام جن سے پڑھنے والوں کا تعارف کرا کر خست ہوتا
اس طرف لاش کسی کشتہ غم کی اٹھی
اس طرف سوگ نشیں سوگ منا کے اٹھ

اس شاعر کی نمازیوں ہوتی ہے۔ کہ ایک بد صورت لیکن جوان عورت سے لگاؤٹ کے

طریقے پر اظہار عشق کرتا ہے !

جوانی کا امنگ بھرا زمانہ وہ ہے۔ جس میں قوت عمل پورے جوش میں ہوتی ہے جیسا
انسان پتھروں سے دودھ کے دریا بہا سکتا ہے۔ ووزخ کو جنت بنا سکتا ہے۔ قوت باطنی
کے اظہار سے ایک نئی دنیا پیدا کر سکتا ہے۔ اس زمانے کی تصویر ہمارے شاعر انقلاب نے
اپنی نظموں میں اور ہمارے خیام العصر نے اپنی رباعیوں میں ایسے انداز سے کھینچی ہے کہ سوا

اوسنے درجے کے جنسی محرکات کے کچھ نظر نہیں آتا *

نتیجہ ان باتوں کا یہ نکلا ہے۔ کہ ہماری ادبیات میں اگر کہیں خلوص ہے۔ تو وہ غنائی شاعری میں ہے۔ وارداتِ قلب کے اظہار میں ہے۔ عیشِ کوشی کی تفسیر میں ہے۔ نیاگ کے بیان میں ہے۔ اس سے پرے جب ہمارے شاعر خدا کی کائنات میں داخل ہوتے ہیں۔ زندگی کے مسئلوں سے دوچار ہوتے ہیں۔ تو سوز و فکر سے بالکل عاری ہو جاتے ہیں۔ یا تو نفس کی کیفیت کا جائزہ لیتے رہتے ہیں، اور اپنے آپ میں گم رہتے ہیں۔ داخلی حدود سے کبھی باہر نہیں نکلتے اپنے حال میں مست، اپنی زندگی کے حالات سے بے پرواہ، اپنے آپ میں مگن، دوسروں کی کیفیات سے بے نیاز، یہی ان کی کائنات، یہی ان کی شاعری کا میدان، ان کا دل، ان کا جامِ جہاں نما، ان کا شعران کا سانچہ حیات ہوتا ہے، اور کبھی اس خاکستر کے ڈھیر کو سُست ہاتھوں سے ہٹا کر ذرا سر بلند کرتے ہیں اور سوچنا چاہتے ہیں۔ تو دوسروں کی دماغی کاوشوں سے سوچتے ہیں، کوئی اور ان کے لئے سوچتا ہے۔ وہ اس کی سوچ کو جانچنے کے بغیر اس کے ہم نوا ہو جاتے ہیں اور خود فریبی کی پرانی عادت سے مجبور یہ سمجھتے ہیں۔ کہ ہم خود سوچتے ہیں اور سوچ رہے ہیں۔ دوسروں کے دماغ سے سوچنے کا نام انہوں نے وطن پرستی رکھا، ان لوگوں کی وطنی اور انقلابی شاعری سوز و فکر سے بیگانہ خلوص سے عاری اس سے کہیں بدتر ہے۔ کہ کہ نقیض ہیں کسی میجرٹے کو ایک جو افراد کے روپ میں پیش کیا جائے۔ اس سلسلے میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ جوش کے دامن فکر میں سوائے چند خوب صورت ترکیبوں کے اور کچھ نہیں ہے اس کے انقلاب کے دعوے باطل۔ اس کے بناوت کے داؤہل۔ رگیں پھیلانے سے

منہ میں جھاگ لانے سے، اٹھٹھیاں پھینچنے سے، تیوریاں چڑھانے سے، ہوا کے گھوڑے پر چڑھ کر ہوا سے لڑنے سے، مذہب کے شاعر کو بدنام کرنے سے، انقلاب پیدا نہیں ہو کرنا۔ انقلاب کی جدوجہد میں جو سخت کوششوں کے مرحلے آتے ہیں۔ ان کو طے کرنے کے لئے صرف لفظوں کا طعراق اور جلالِ باد و باران کا مذاق اڑانا کافی نہیں ہے۔ یہ خوبصورت لفظ ٹین کے جتناؤ سے سمجھ ہوئے کر ائے کے سوار ہیں۔ ان سے اوج انسانی میں کوئی انقلاب پیدا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ خود شاعر کا باطن اس انقلاب کی روح، اور اس کے حسن سے بالکل بے خبر اور بے پرواہ ہے۔

اس ذہنی مرض سے اقبال نہایت خائف ہے۔ اس نے حسن کے نقاب کے نیچے ہمارے شاعروں اور مصلحوں اور مصوروں کی عورت پرستی کو صاف دیکھا ہے۔ اور اس مرض کا علاج یہ سوچا ہے۔ کہ ان کو صاف الفاظ میں تنبیہ کی جائے، کہ جسے، جیسے، کا حسن سمجھتے ہیں وہ عورت کے حسن کا جسمی اور جنسی تصور ہے جو کسی نہ کسی روپ میں ان کی مخلوقات بہتر نہیں ظاہر ہوتا۔ مثلاً جب یہ لوگ اس سے بڑے بہتے ہیں، تو گویا سوا گنگ رچا تے ہیں۔ اور ان سے نقال ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ان سے یہ امید رکھنا کہ اپنے باطن میں کسی غلامی قوت کی نوک احساس کریں گے۔ بالکل بے کار ہے۔ اقبال کی نظر میں یہ لوگ

پیشم آدم سے چپا تے ہیں مقامات بلند کرتے ہیں روح کو خوابیدہ بدن کو سیدلا ہند کے شاعر و صورت گرد افسانہ نویس آداب چار دل کے اعدا اب پہ عورت سے سوال آرتے تھے تھے میں اقبال کو ان کے لفظ کے انتقال سے جو اندر ہے۔ اس کی ایک وجہ

اور بھی ہے۔ جس چیز کو جالیات میں حُسن کہتے ہیں۔ وہ اصلاً شکل سے، پیکر سے، انداز سے، ظاہر سے تعلق رکھتی ہے۔ روح سے، معانی سے، مغز سے، موضوع سے اسے کوئی واسطہ نہیں، آرٹ کی تمام مخلوقات حن کے اعتبار سے یکساں ہیں۔ ماقظ کا ایک شعر، ٹیکسٹیر کا ایک ڈرامہ، انجلو کا ایک مجسمہ، حن کی نوعیت میں بالکل یکساں ہے۔ آرٹ میں حن کے مدارج نہیں ہیں۔ آرٹ کی مخلوق یا حسین ہے، یا حسین نہیں ہے۔ یہ سوال کہ آیا کسی کا آرٹ اعلیٰ درجے کا ہے، یا اونے درجے کا، شکل یا حن کی نسبت سے طے نہیں ہوتا۔ بلکہ موضوع اور معانی کے ذریعے طے ہوتا ہے۔ یعنی حن شکل سے وابستہ ہے غفلت اور سستی معانی و مطالب سے؛

مسٹر الیگز نڈر نے اپنی تصنیف "حن اور قیمت جانچنے کے دوسرے پیمانے" میں اس مسئلے کو بہت سلیجھا کر لکھا ہے لیکن مشرق کا ایک ہیوت شیخ آذری ان سے بہت پہلے آرٹ میں حن اور عظمت کی بحث کا فیصلہ کر چکا ہے۔

اگر چہ شاعراں در بزم اشعار	ز یک عالم اند در بزم سخن مست
وے یابادہ بعضے حریفان	فرب چشم ساقی نیز پیوست
زبان طوطی گفتار ایشان	زباں از کلمہ صورت فرو بست
کنند فطرت ایشان کہ نظم	بدریاے حقیقت انگد شست
بے فرق است ازین تا آن کہ قلمے	کے با صد حیل بر یک دگر بست
مبین کیساں کہ در اشعار این قوم	ورائے شاعری چیزے گزست

موضوع و مطالب سے آرٹ کی عظمت کا جو تعلق ہے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے۔ بلکہ جیکے عاشق اشعار

کہنے کے لئے کاریگری کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک پانہ نگر یہی یعنی غزل (روایت اور قافیہ کی پابندی کے ساتھ) موجود ہے، روایات تغزل موجود ہیں، ایک پامال راستہ موجود ہے۔ سانچے میں ڈھلی ہوئی ترکیبیں۔ پرانے استعارے اور کنائے موجود ہیں۔ ذرا سی محنت سے مطلب "ایک حسین شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اس کے برخلاف ایک فلسفیانہ نظام کو پیش کرنے کے لئے اس قسم کی کوئی آسانی نہیں ہے نئی بات کہنے کے لئے الفاظ کا سینہ چیر کر ان کو نئی اہمیت بخشی پڑے گی۔ اظہار کے لئے پیکر خود تراشنا پڑے گا۔ اس ذہنی ہنگامہ آرائی کے بعد معانی ایک خاص شکل اختیار کریں گے۔ معانی کے درنایاب کو رشتہ الفاظ میں پرونا ہو۔ تو صنعت گر کی مشاق انگلیوں میں لرزش نہیں ہونی چاہیے۔ انکھیں عتاب کی طرح تیز، صبر سمندر کی طرح بے کراں اور حوصلہ شریا کی طرح بلند ہونا چاہیے ورنہ شکل اور پیکر ایک دوسرے سے کبھی ہم آہنگ نہ ہو سکیں گے، کہ صنایع کا مقصد بوجہ حسن پورا ہو جائے۔ اس سلسلے میں صنعت گر کو جو مشکلات پیش آتی ہیں، ان کی طرف مختلف اردو شاعروں نے اپنے اپنے انداز میں اشارہ کیا ہے۔

خشک سیروں تن شاعر میں لہو ہوتا ہے
تب نظر آتی ہے اک مصرع ترک کی صورت

شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا

دُرِ نایاب معانی نے کیا مجھ سے گریز جب اسے تاخیل میں پرونا چاہا

اقبال نے لفظ و معنی کے اُلجھے ہوئے رشتے کی گرہیں کھولی ہے۔

اختلاط لفظ و معنی از بساط جان و تن

جس طرح انگرقب پوش اپنی خاکستر سے ہے

در اصل آرٹ کے سلسلے میں حُسن کو ہمیشہ سامنے رکھنے سے صرف شکل و پیکر کی اہمیت سامنے رہتی ہے۔ موضوع و معانی کی بلندی، مطالب کا اچھوتا پن، فکر کی توانائی اور صحت مندی اکثر اوقات فراموش کر دی جاتی ہے۔ جو قویں زوال و انحطاط کے خطرناک عوامل سے دوچار ہوتی ہیں۔ ان کے قومی، معاشرتی اور سیاسی انتشار کا ایک عکس آرٹ میں بھی جلوہ گر ہوتا ہے۔ مغز اور معانی کی طرف سے آنکھیں بند کر لی جاتی ہیں، پیکر کی رعنائیوں کی طرف تنگی بندھ جاتی ہے۔ مٹی کے پھلوں کے رنگ اور شکل کو دیکھ کر رس کا تصور کیا جاتا ہے۔ سڑتی آوازوں کے مجوسے کا نام موسیقی، خوبصورت شکلوں کے عکس کا نام مصوری اور مرصع الفاظ کی با وزن ترکیب کا نام شاعری رکھا جاتا ہے۔

خدر سے پہلے کی اُردو شاعری کو دہلوی ہو یا لکھنوی، چند استثنیات سے قطع نظر صرف پیکر پرستی کا لقب دیا جاسکتا ہے۔ لکھنوی دربار کی گود میں پلے ہوئے شاعروں کی باوہ سرائیاں تو سرسبز مہل ہیں۔ ان شاعروں کا محبوب مشغلہ صرف آرٹ کے مسائل سے کمبلنا، مختلف رنگوں کو ملا کر بغیر کسی معنی کی نسبت کے، ایک ایسا اثر پیدا کرنا جو آنکھوں کو بھلا معلوم ہو، ان لوگوں کا منتہائے نظر ہے۔

ان کے لئے لفظ خود ہی مقصد، خود ہی حصول مقصد کا وسیلہ ہیں۔

خود کو زہ و خود کو زہ گر و خود گل کو زہ

اس زمانے کے کسی بزرگوار کا شعر ہے۔

بارہوری میں بیٹھے ہیں دشمن کے پاس وہ
معلوم ہو گیا مجھے ششدر بنائیں گے
ایک اور بزرگوار فرماتے ہیں :-

زلف لٹکا کے وہ جس دم سرباز چلا
ہر طرف نور اٹھا مار چلا مار چلا
ایک حضرت کا ارشاد ہے :-

عنا ب لب ، العا ب دین ، شربت وصال
نسخہ یہ چاہیے تیرے بیمار کے لئے
اور امانت لکھنوی کی مصحف کمال کی مشہور آیت ہے :-
بھیڑیئے ملتے ہیں آنکھیں تیری گر گلابی پر

یہ نتیجہ ہوتا ہے آرٹ میں حسن پر زور دینے کا !

اقبال ہمیں آرٹ کی شکل آرٹ کے حسن سے ہٹا کر آرٹ کے معانی، موضوع اور مطالب کی طرف
سے جانا چاہتا ہے ابھی یہ مرحلہ نہیں آیا کہ بتایا جائے اقبال کی نظر میں آرٹ کا کیا مقصد ہے۔ لیکن اتنا ضرور کہو گلا
کہ اقبال کی نظر میں آرٹ کی عظمت اور حسن کا تعلق اصلاً معانی و مطالب اور آرٹ کی شخصیت سے ہے
اس کا خیال ہے کہ فطرت کے خام سالہ میں حسن موجود نہیں ہے۔ اعلیٰ درجے کا آرٹ اپنی باطنی دنیا
کو ایک مادی شکل دینے کے لئے فطرت کے سالہ کو ایک قہرماں کی طرح بھجرو قہر استعمال میں لاتا ہے خود
فطرت بے کہ و کدہ حقیقت کے چہرے پر ایک نقاب ہے۔ آرٹ کی رفتار گرم ہیں حائل ہوتی ہے رنگ و

خطوط و رنگ اور الفاظ عالم باطن کے کوائف کے اظہار کا وسیلہ ہیں۔ صنائع فطرت کو اپنے قالب میں ڈھالتا ہے۔ خود اس کے قالب میں کبھی نہیں "وہلتا" شکل "کما حسن بھی اقبال کی نظر میں آرٹسٹ کی شخصیت اور معانی کا حسن ہے۔ اس خیال کا اظہار اقبال نے کئی جگہ کیا ہے۔

آیا کہاں سے نغمہ نے میں سُورہ رُمے اصل اس کی نے نواز کا دل ہے کہ چوب نے؟
 جس روز دل کی رمز معنی سمجھ گیا ! سمجھو تمام مرحلہ ہائے ہنر ہیں طے
 مرد بزرگ کے متعلق کہتا ہے۔

مثل خورشید سحر فکر کی تابانی میں بات میں سادہ و آزاہ معانی میں دقیق
 اس کا اندازِ نظر اپنے زمانے سے جدا اس کے احوال سے محرم نہیں پیرانِ طریق
 آرٹ میں "پیکر اور مرغز" مطالب اور شکل کے متعلق عبدالرحمن بجنوری نے نائیکل انجلو کا ایک قول نقل کیا ہے۔

"جسمہ ساز بُت کو مر مر تراش کر نہیں بناتا۔ بلکہ بُت ابتدا ہی میں سنگِ سفید میں موجود ہوتا ہے اور جلوہ نمائی منتظر اور متقاضی، استنادِ کمال محض پتھر کی عارضی چادر کو علیحدہ کر دیتا ہے"

اگر یہ قول واقعی نائیکل انجلو کا ہے۔ تو اس کے ذہنِ رسا پر ایمان لانا پڑتا ہے،
 سبحان اللہ! مخلوقات ہنر اور اتنی ارزاں! اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آرٹسٹ مجبور ہے۔ کہ اپنے عملِ تخلیق کے ذریعے صرف اس حسن کو بے نقاب کرے جو فطرت میں پہلے سے موجود ہے۔ یعنی اپنی باطنی دنیا کی تمام قوتوں کو صرف اس حد تک کام میں لائے۔ کہ فطرت کی قیود میں اسیر رہ کر فطرت کے

قالب میں ڈھل کر جو ہے" اسے دریافت کرتا رہے ۔

اقبال کا نظریہ یہ ہے کہ صنایع کائنات کی ہر چیز پر حکمران ہو کر فطرت کے وسیلوں پر غالب آکر عام سامے کو وہ شکل دیتا ہے جو پہلے اس کے باطنی وجود میں پیدا ہوتی ہے۔ اس کی نظریں پتھر، پیمانہ، مردہ، بچہ اور بے کار ہے۔ آرٹسٹ اس کا سینہ چیر کر اس میں اس بُت کی تصویر داخل کر لے گا جو باطنی دنیا میں پیدا ہوتی ہے۔ خود اقبال مقدمہ دیوان چغتائی میں کہتا ہے: "اس بات کی اجازت دینا۔ کہ مرنے کی غیر مرنی کو ایک خاص سانچے میں ڈھال دے۔ فطرت سے ہم آہنگ ہونا گویا اس بات کا اعتراف ہے کہ فطرت انسان کی روح پر غالب آگئی۔ قاہری اس میں ہے کہ فطرت کے محرکات کا مقابلہ کیا جائے۔ نہ یہ کہ ان محرکات کے اعمال کے آگے تسلیم خم کر دیا جائے۔ جو ہے اس کا مقابلہ تاکہ۔ جو "ہونا چاہیے" پیدا ہو سکے، یہی زندگی اور توانائی ہے۔ باقی ہر چیز اس خطا اور موت ہے۔ خدا اور انسان تخلیق پہیم سے زندہ رہتے ہیں ۔

حسن را از خود برول جستن خطاست
اسنچہ می بائست پیش ما کجاست

وہ صنایع جو نوع انسانی کے لئے ایک نعمت ہے۔ گویا خدا کا ہم باز ہے۔ فطرت صرف ہے اور اس کا کام صرف یہ ہے کہ "جو ہونا چاہیے" اس کی جستجو میں حائل ہو۔ صنایع کو اپنے وجود کی گہرائیوں میں اس دنیا کے نوکی تلاش کرنی پڑے گی، جو موجود نہیں ہے۔ لیکن جسے موجود ہونا چاہیے۔
زبورِ عم میں کہتا ہے ۔

جہان رنگ و بو کلدستہ ما زما آزاد و ہم پابستہ ما

خودی اور اب یک تازہ نگہ بست زمین و آسمان و ہر دمہ بست
حدیثِ ناظر و منظور رائے است دل ہر ذرہ در عرضِ نیازے است
تو اسے شاہد مرا شہود گرداں ز فیضِ یک نظر موجود گرداں

سخن از بود و نابود جہان با من چہ مے گوئی
من این دانم کہ من ہستم نہ انم این چہ نیز نگ است
غزل آں گو کہ نظرت ساز خود را پردہ گرداند
چہ آید زان غزل خوائے کہ با نظرت ہم آہنگ است

یہی وجہ ہے۔ کہ اقبال اس خیال کا بار بار اظہار کرتا ہے۔ کہ اچھے آرٹ کی شکل میں حُسن ہو یا نہ ہو، صفائی، سادگی، روانی اور قطعیت ضرور ہونی چاہیے۔ کیونکہ زبان و انداز کا ہمہ ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے۔ کہ صرف شکل کی اہمیت پر زور دیا جا رہا ہے۔ جبے کچھ کہنا ہوتا ہے۔ وہ پہلے یہ سوچتا ہے۔ کہ کیا مفہوم نہایت صاف طریق پر واضح ہو گیا یا نہیں، الفاظ کی صنعت گری اور آرائش ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ جو آرٹ اس صنعت گری کے طلسم میں گرفتار ہو گیا۔ وہ گویا یہ بھول گیا، کہ آرٹ میں اصل چیز مغز و روح ہیں۔ ”موشن کی شاعری اس ژولیدہ گفتاری کی بہترین مثال ہے جو انحطاط کے دور میں گزرنے والی قوموں کی سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے“
جو کچھ اوپر کہا گیا ہے۔ اس سے یہ نہ سمجھ لینا چاہیے۔ کہ اقبال جمالیاتی حُسن یعنی آرٹ کی

لے خود علامہ مرحوم کے الفاظ ہیں +

شکل سے کوئی واسطہ نہیں رکھتا۔ ایسا نہیں ہے۔ وہ صرف یہ چاہتا ہے۔ کہ حسن یعنی شکل کی نسبت آرٹ سے وہی رہے۔ جو اظہار مطالب اور تخلیق معانی کے لئے ضروری ہے۔ اس سے پرے جانا ^{حقیقت} سے گریز اور اصل موضوع سے جدائی ہے ۛ

آرٹ میں کوشش و کاوش کے بغیر فطرت کے خام مسالے کو کبھی اپنے مطالب کے مطابق تراش کر اور ڈھال کر استعمال نہیں کیا جاسکتا، آرٹ کے وسائل آرٹ کے ہاتھ پاؤں ہیں۔ ان کو منطوج کر کے وہ ایک قدم آگے نہیں چل سکتا۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کہ ہاتھ پاؤں میں ہندی لگا کر جائے اور اصل مقصد کے حصول کو ناممکن بنا دیا جائے۔ وحشت کلکتوی کہتا ہے ۛ

فروع طبع خداداد اگر چہ تھا و حشت

ریاض کم نہ کیا ہم نے کسب فن کے لئے

اقبال نے اس خیال کو نہایت سلجھا کر یوں کہتا ہے ۛ

ہر چند کہ ایسا دعائی ہے خدا داد کوشش سے کہاں مرد نہر مند ہے آزاد

خون رگ معار کی گرمی سے ہے تعمیر بیخاندہ عافظ ہو کہ بُست خانہ بہر زاد

بے محنت پیہم کوئی جو ہر نہیں کھلتا روشن شریعتیہ سے ہے خانہ فرہاد

یہاں یہ کہہ دینا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ کہ اگرچہ اقبال خود آرٹ کی شکل کو ثانوی حیثیت دیتا ہے

لیکن اس بنا پر یہ خیال نہیں کرنا چاہیے، کہ خود اقبال کا آرٹ اپنی شکل میں حسن نہیں رکھتا۔ مثلاً اس کی نظم

ۛ نذر باں کوئی غزل کی نذر باں سے باخبر ہیں ۛ کوئی دلکش صدا ہو بھی ہو یا نہ نازی ۛ

میں اور تو اعلیٰ درجے کی فن کاری پر دلالت کرتی ہے۔ مندرجہ ذیل شعر بھی دیکھئے۔

پھر چراغِ لالہ سے روشن ہوئے کوہِ دہن مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغِ چین
حسن بے پروا کو اپنی بے نقابی کیلئے ہوں اگر شہروں سے بن پکا تو شہر اچھے کہ بن؟
من کی دولت ہانختائی ہے تو پھر جاتی نہیں تن کی دولت چھانٹنے آتے دھن جاتا ہے دھن
در اصل اقبال کے خیال میں فن کاری کے نازک پودے خونِ جگر سے سینچے جاتے ہیں۔ اور
ان کے رنگ و بو کا حسن دراصل صنائع کی شخصیت کا حسن ہوتا ہے۔ مسجدِ قرطبہ میں یہ خیال نہایت سلجھا کر
ظاہر کیا گیا ہے۔

رنگ ہو یا خشت و سنگ چنگ ہو یا حرثِ صوت
بحزنہ فن کی ہے خونِ جگر سے نمود
قطرہ خونِ جگر سل کو بناتا ہے دل !
خونِ جگر سے صدا سوز و سرور و سرود

آرٹ میں روح و پیکر اور الفاظ و معانی کی بحث کا ایسا ناطق فیصلہ شاید ہی کسی صنائع نے
کیا ہو۔ جو کچھ اوپر کہا گیا ہے اس کا حاصل ان ہی دو شعروں کو سمجھنا چاہیئے؛

اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ آرٹ کا مقصد کیا ہے۔ آرٹ کو کیا ہونا چاہیئے اور کیا کرنا چاہیئے۔
اقبال کا دماغ پامال راستوں سے ہٹ کر سوچتا ہے۔ مختصر الفاظ میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ اقبال
کی نظر میں آرٹ کا مقصد ہے۔ خودی کی تکمیل۔ جو آرٹ اس مقصد کے حصول میں مدد دیتا ہے۔ وہ توانا
صحیح مند اور عالی رتبہ ہے۔ جو اس راہ میں حارج ہوتا ہے وہ زوال پذیر و مملک ہے۔

اقبال کی نظر میں ماحول کے خلاف بغاوت کرنا۔ اسے اپنے سانپے میں ڈھالنا۔ رکاوٹوں کو اپنے وجود معنوی میں جذب کر کے آگے بڑھنا۔ نت نئی آرزوں، منت نئے معیاروں کو سامنے رکھنا زندگی ہے اور جس کی زندگی اس معیار پر پوری اترتی ہے۔ اس کی خودی بیدار ہے۔ اس کے سوا ہر چیز موت ہے۔ فسانہ و فصول ہے ۛ

زندگی کے اس معیار کے حصول میں جو آرٹ مدد دے وہی شعل راہ ہے۔ جو زندگی کی جھٹکوں سے گریز کرنا سکھائے وہ امتوں کی رسوائی کا سامان ہے۔ اس بحث کو جانے دیجئے کہ آرٹ کا یہ تصور جمالیات کے خود ساختہ اصولوں کے مطابق ہے یا نہیں۔ ذرا یہ سوچئے کہ مٹی ہوئی قوموں کے لئے جن کے تمام قوائے معنوی مغلوج ہو چکے ہیں۔ جن کا لٹی اور سیاسی شیرازہ بکسر چکا ہے۔ جن کی مینڈموت سے متشابہ ہے۔ پیغام کی رباعیاں زیادہ موزوں ہیں یا اقبال کے حیات آفریں نغمے ۛ

خود اقبال نے کہا ہے کہ ایک زوال پذیر شاعر کا ایک شعر قوموں کے لئے چنگیز خاں کی غارت گری سے زیادہ ہلک ہو سکتا ہے۔ یہ تماشہ کچھ دنوں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک مقامی شاعرے میں جہاں ہندوستان کے ایک شاعر اعظم کو دعوت دی گئی تھی۔ سنئے والوں پر اس کے زوال پذیر کلام کا اثر یہ ہوا۔ کہ بعض نوجوانوں نے ایک خاص وضع اختیار کرنے کی ٹھان لی ہے۔ جس کے اساسی اجزاء ہندی اور بیباکی ہیں۔ افسوس یہ ہے۔ کہ ان نوجوانوں میں چند ایسے خوش گو شعراء بھی شامل ہیں۔ جن کی مخلوقات ہنر میں مجھے صحت ہندی اور توانائی کے آثار نظر آتے تھے ۛ

ذرا اس نکتہ نظر سے ہندوستان کے فنون لطیفہ پر نظر ڈالئے۔ شاعری کی حالت دیکھیے۔ لؤل تو غزل کے سوا اس میں گویا کوئی اور چیز نہ پتی ہی نہیں۔ اور غزل کی حالت ہے۔ اس کے متعلق یہ

کہہ دینا کافی ہے۔ کہ تصوف اور محبیت کا پھیلا یا ہوا زہر اس کی رگ رگ میں سرایت کر چکا ہے۔ اردو غزل کی موجودہ شکل ہندوستانیوں کے فکر و سوز کا عکس نہیں ہے۔ بلکہ زندگی کے عجیب تصور کے عکس کا عکس ہے، ایرانی میلانات کا بے روح خاکہ ہے۔ غیروں کی محسوسات کا بے رنگ عکس ہے۔ تلخ حقیقتوں سے روگردانی، دنیا سے فانی کی کمافی، گوشہ گیری اور غلوت گریبی کے راگ، فرسودہ معرقتی رجحانات کے عکس یہی۔ آجکل کی غزل کے عناصر ہیں، آجکل غزل میں ایک انقلاب پیدا کرنے کی جو سعی کی جا رہی ہے کہ غزل ایک مسلسل خیال کا اظہار کرے۔ اس سعی کا لٹریچر نتیجہ صرف یہ ہے کہ پہلے غیبت کی سست سعی اور پست ہمتی کے آثار منتشر نظر آتے تھے۔ اب سلسل غزلوں کے ذریعے ساقی، گلبانگ، فردوس، موج بادہ سے خوب ہوئی کھلی جاتی ہے۔ ان لیا کہ غزل شاعر کی داخلی دنیا کے واردات کی تصویر ہے۔ لیکن یہ کیا ستم ہے۔ کہ غزل کو کو نہ کبھی بھوک لگتی ہے۔ نہ وہ کم نجت بوڑھا ہوتا ہے۔ نہ اس بے حیا کو سوچ بچار کرنے کی عادت پڑتی ہے۔ فرسودہ سروں میں حسن اور عشق کا راگ الاپتا جاتا ہے اور ہر کلامی کی ایک خیالی حسین دنیا پیدا کر کے خارجی دنیا اور خدا کی کائنات کی باقی تمام توانا سرستیوں سے دل کو آزاد رکھتا ہے ۛ

اردو غزل کے خیام اور حافظ ذرا سوچیں تو سہی۔ کہ خیام اور حافظ اپنے بیانات میں سچے تھے۔ آجکل کے غزل گوؤں کو وہ فن آسانیاں، اندھی جوانیوں کے لئے، عشرت کوشی کے موقعے۔ وہ تربیت علم و فن وہ بادشاہانہ نوازشیں اور مجالس نگین کہاں میسر آئیں، آرٹ زوال پذیر ہو۔ غیر ہو۔ کم از کم خلوص پر تو قائم ہو۔ ان بزرگواروں کے متعلق اقبال کا فیصلہ ہے ۛ

ہے یہ فردوس نظر اہل ہنر کی تعمیر فاش ہے چشم تماشہ پر نہاں خانہ ذات

نہ خودی ہے نہ جہاں سحر و شام کے دور زندگانی کی حربہ ناکشائش سے نجات
 آہ وہ کافر بچپارہ کہ ہیں اس کے صنم عصر رفتہ کے وہی ٹوٹے ہوئے لٹمنات
 تو ہے میت یہ مہر تیرے جہان کے امام نظر آئی جسے مر تیکے شبستان میں حیات

ہندوستان کی کلاسیکی موسیقی کی حالت اس سے بھی زیادہ دردناک ہے۔ دراصل ہندوستان کی موسیقی اصلاً جڑ و عبادت تھی۔ اور عبادت کا آریائی تصور خصوصاً ہندوستانی دیوتاؤں کے سامنے سکنت اور عبودیت کا اظہار ہے۔ تقویتِ نفس کا ذریعہ نہیں ہے۔ اس لئے کلاسیکی موسیقی کے تمام موزوں اسرار اسی محور کے گرد گھومتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہندوستانی کلاسیکی موسیقی عہد قدیم کی زندگی کی ترجمان ہے جب انسان دیوی دیوتاؤں سے زیادہ قریب تھا۔ اس وقت کے انسان کے لئے دیوی دیوتا و پجاری حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ جو آج کل کے انسان کے لئے پھر فطر کے مظاہر و صوب چھاؤں، بجلی، بادل، آگ کو وہ پراسرار سمجھنے پر مجبور تھا۔ کیونکہ ابھی تک انسانی ذہن ان پر حکمران نہ ہو سکا تھا۔ عام طور پر دیوتا انہیں قوتوں کے دیوتا تھے۔ انہیں قوتوں کی پراسرار حرکت کے ساتھ ان کا تصور وابستہ تھا، اس وقت کا انسان مجبور تھا کہ اپنی موسیقی میں ان قوتوں کے سامنے عجز کا اظہار اور سکنت کا اعتراف کرے۔ ہندوستان کی تمام کلاسیکی موسیقی اور قدیم فنِ قص دیوالاک کے ساتھ دست و گریباں ہے۔ اس کے تمام موزوں غنی۔ اس کے تمام پراسرار اشارے اس کے بھاؤ عموماً انسانی بے بسی شکست، اور عاجزی یا دیوی دیوتاؤں کے روپ کی دکھائی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس موسیقی میں انسان خود ایک جزوِ حقیر ہے۔ راگ اور راگنی کی شکلیں دیکھئے۔ ایک قسم کا لطیف جمال تو ہے۔ لیکن جلال کا کہیں نشان بھی نہیں ہے۔ کہیں کوئی نازنین چہپا کے پھولوں کا پار پیچھے ہیں بجا

رہی ہے۔ کہیں کوئی جٹا دھاری جوگی گلے میں سانپ پیٹے گیان دھیان میں مگن ہے۔ خود ان اگنیوں کا اثر دیکھئے۔ کھماچ کی ایک خاص قسم کی شوخی، ماہیگ کا سوز۔ کدراے کی رعنائی، پہاڑی کی درگیز سٹھاس، سازنگ کا تیکھا پن سب کچھ ہے۔ نہیں ہے تو توانائی اور مالی حوصلگی نہیں ہے۔ عارفوں کے لئے یہ موسیقی محبت پیدا کرنے کا اچھا خوبصورت ذریعہ ہے۔ لیکن اس کلاسیکی خرافات کے روز اور اشارے ہماری زندگی سے اس قدر دور ہو چکے ہیں کہ جب تک ہم خود اس ماضی کے گڑے مردوں کی طرح اپنی زندگی سے بیگانہ نہ ہو جائیں۔ جن کی زندگی کی یہ موسیقی ترجیح دیتی ہے۔ اس وقت تک ہمیں کوئی لطف حاصل نہیں ہو سکتا۔ کہیں کہیں عالمگیر اثرات کے اشارے کلاسیکی موسیقی میں موجود ہیں۔ لیکن ان کے اظہار کے لئے باکمال مغنی کی ضرورت ہے۔ اور آج کل کی فضا میں ایسے مغنیوں کی موجودگی دشوار ہوتی جا رہی ہے :

یہ موسیقی زندگی کی کشمکش میں، خودی کی تکمیل میں، ذہن اور قلب کی بیداری میں تو کیا مفید ہوگی۔ البتہ غلاموں کو ایک خیالی دنیا کی خیالی مسرتوں کی افیون ضرور پلائی ہے۔ اس قسم کی رجعت پسندانہ موسیقی کے متعلق اقبال کا فتویٰ ہے :

ناتوان و زار می ساز و ترا از جہاں بیزار می ساز و ترا

سوزِ دل از دلِ بر عزم می ہد زہر اندر ساغرِ جم فی دھد

اس کے برخلاف اقبال اس موسیقی کا خریدار ہے۔ جو فصل کاٹتے وقت کسان کی درانتی کی حرکت کو جاننا زسپاہی کی تلوار کی طرح تیز کر دے۔ جو پوشیدہ قوتوں کو ابھار کر آوازوں کے اتار چڑھاؤ سے ایک نئی دنیا کے وجود کی خبر دے اور اس کی فتح کا شرد بھی سنائے :

اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان میں ابھی اس ہستی کو پیدا ہوتا ہے۔ لیکن میں عرض کر رہا
 کہ پنجاب کے بعض گیت موضوع کی توانائی اور حیات پروری کے ساتھ، لفظوں کی ایک خاص ترکیب
 اور نفس مطلب کے اظہار کا ایک خاص انداز رکھتے ہیں۔ اور ان کو سن کر مجھے ہمیشہ یہ محسوس ہوا ہے
 کہ پاکوبی اور دست افشانی کی صلاحیتوں کو اعبار نے کے علاوہ ان میں زندگی کے مسائل سے
 معرکہ آرا ہونے کی ترغیب بھی موجود ہے۔ مثلاً

جگ جگیاں تے مانی گڑو تڈیا

تے گھر گھر نیں وے پھرے — اورے — اورے

تے جگ دی جوانی دے دن بھوڑے

اس گیت میں نہ صرف پنجاب کے ایک آتش نفس، ہنومند جاٹ کی ہنگامہ پرور زندگی کی
 کہانی ہے۔ بلکہ جس طرح ہم اقتصادی طور پر کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ اس طرف نہایت لطیف اشارات
 ہیں۔ افسوس ہے۔ کہ یہ مضمون ان اشارات کی تفصیل کا متحمل نہیں ہو سکتا۔
 اب اقبال کی زبانی سن لیجئے۔ کہ ہستی کیسی ہونی چاہیئے۔

نفسہ باید تندروماند ریل تبار داز دل غمساں رخیل خیل

نفسہ می باید جنوں پروردہ آتش دل خون دل حل کردہ

نغمہ گر معنی نہ دار و مردہ ایست

سوز و آواز آتش افسردہ ایست

کھل تو جانا ہے ہستی کے ہم وزیر سہل نہ رہا زندہ و پائیندہ تو کیا دل کی کشود

ہے ابھی سینہ افلاک میں نہاں وہ نوا جس کی گرمی سے گھل جائے تاروں کا وجود
 جس کی تاثیر سے آدم ہونم و خوسے پاک اور پیدا ہو ایاز سے مقام محمود
 لفظوں کی تیز حرکت سے گرمی حیات کے اشارے جس طرح پیدا ہوتے ہیں۔ انکی بہترین
 مثال اقبال کی وہ نظم ہے۔ جو افغانوں کے حیات آفرین گیت "واقربان" کی دھن میں لکھی گئی ہے۔
 رومی بدلے شامی بدلے بدلا ہندوستان تو بھی اسے فرزند کستان اپنی خودی پہچان
 اپنی خودی پہچان۔ او غافل افغان!
 موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی زرخیز جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان
 اپنی خودی پہچان۔ او غافل افغان!
 اونچی جس کی لہر نہیں ہے۔ وہ کیسا دیریا جس کی ہوائیں تند نہیں ہیں وہ کیسا طوفان
 اپنی خودی پہچان۔ او غافل افغان!

کلاسیکی قص بھی موسیقی کی طرح دیوتاؤں کی خدمت میں ہدیہ نیاز ہے۔ بدھ نے اپنی تعلیم و
 تبلیغ کے سلسلے میں جو وعظ کئے ہیں۔ ان کے دوران میں ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کی حرکت سے
 بھی کام لیا ہے۔ قدیم قص کے ماہروں نے ان اشارات کے معانی و رموز کو ایک باقاعدہ آرٹ بنایا
 اور اپنے بدن کے ہر خیم و خم کی بنیاد ان اشاروں پر رکھی یا پھر ہندو دیو بالاک کی بعض خوبصورت روایات
 کو قص کا جامہ پہنانا چاہا، یہ فن بھی ہماری زندگی کے تمام مسائل سے پرے ہٹ کر بے جان،
 بے کار اور بے سوز ہو گیا ہے۔ نہ اس قص کی حرکات میں زندگی ہے۔ نہ ایسے معانی جن کے

رموز سے ہم اچھی طرح لطف اندوز ہو سکیں۔ رقص کرنے والوں کے ہاتھوں اور پاؤں کی حرکات اور بدن کے ہنچ و خم کے دائرے بغیر کسی تنوع کے اپنی شخصیت کے اظہار کے اقلیدسی شکلوں کی طرح ایک بندھے ہوئے قانون کی پیروی کرتے ہیں یہ سچ ہے کہ بعض بالینی رقص اپنے رقص میں پرانی روایات کو ایسا جامہ پہنا سکتے ہیں۔ کہ ہماری زندگی کے بنیادی مسئلوں کا رنگ ان میں جھلکنے لگے۔ لیکن ایسی مثالیں بہت کم ہیں۔ اقبال کہتا ہے ۵

چھوڑیو رپ کیدئے رقص بدن کے خم و ہنچ روح کے رقص میں بے ضرب کلیم الہی
صلہ اس رقص کا ہے شنگی کام و دہن صلہ اس رقص کا درویشی و شائشاہی

ہندوستان مصوری کی خیالی دنیا موسیقی کی اصول پروردنیاسے بھی زیادہ بے جان اور بے صدا ہے۔ شروع ہی سے اسلام میں مصوری کے ابتدائی نقوش شام اور عراق عرب کے ان صنایعوں کی کوششوں سے متاثر ہو گئے تھے۔ جو زوال پذیر بازنطینی آرٹ کے نقل تھے۔ یہ نقل کے نقل کرنے والے مصور اسلامی موضوعات میں عیسائیت اور مجوسیت کے اشارات پیدا کرنے میں بڑے بالکمال تھے۔ ایران نے ان لوگوں سے اور ان نقالوں سے اگر کچھ ورثے میں لیا ہو گا تو وہ تصنع کے سوا کیا ہو گا۔ جب سلطان حسین کے دربار میں ایرانی مصوری کا احیا ہوا تو بہرادر نے ڈیزاین کی خوبصورتی رنگوں کی دلفریب ملاوٹ سے ان تصاویر کو فروغ دیا۔ جو درباری زندگی کے معمولی واقعات کا مرقع تھیں۔ یا ایران کے لالہ زاروں میں یا ران ہم شرب کی سرستیوں کی ترجمان۔ جب ہمایوں ایران سے اس آرٹ کا قلم لے کر ہندوستان آیا، تو نقل مصوری بھی درباری زندگی کا مرقع ہو کر رہ گئی، مگر یہ تھا کہ ایران کی مصوری میں چہرے عموماً جذبات سے معراہوتے تھے۔ لیکن مثل مصوروں نے کردار کشی میں

جذبات نگاری کی ضرورت بھی محسوس کی، ان میں سے بعض جانوروں کی تصویریں خاص طور پر استاد منصور کے نقوش اور بعض شاہی دعوتوں اور جلسوں کے مرقعے نہایت دلنریب ہیں۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ مغل مصوری دربار کے محدود حلقے سے کبھی باہر نہیں نکلی، اور نہ اسے کبھی عوام کے جذبات کی ترجمانی کا موقع ملا۔

راجپوت سکول کے مصوروں نے مغل مصوری کی وجودیت اور رنگ آمیزی کے مقابل میں ایک اور انداز کو فروغ دیا۔ جس کو بعض انگریز نقاد *rajasthani style* کا لقب دے کر اس کی رحبت پسندی کو چھپانا چاہتے ہیں۔ ان مصوروں نے عام طور پر اجنتا کی دیواری تصویروں سے سبق لینے کی بجائے ہوجا کی حقیقتوں کی ترجمانی کی تھیں اپنا منہ ہندو دیوالا کی طرف کر لیا اور جو کلاسیکل موسیقی میں ہوا تھا مصوری میں بھی وہی ہونے لگا، کرشن اور رادھا کی محبت کے مرقعے، دیوالا کی روایات کے نقوش، راگ اور راگینوں کی شکلیں اس سکول کے خاص موضوع ہیں۔ ہمارے آرٹ میں یہ جو واپس جانے کی زندگی سے گریز کرنے کی ایک خیالی دنیا میں رہنے کی خو پائی جاتی ہے۔ وہ مصوری میں کیوں نظر نہ آتی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج تک ہماری مصوری چند خاص موضوعات سے باہر نہیں نکلی ہے۔ کوئی مغل مصوری کی نگ آمیزی کا شید ہے۔ کوئی راجپوت سکول کی بھکتی کا خریدار لیکن عوام الناس کی زندگی سے مصوری کو قریب تر لانے کی کوئی کوشش نہیں ہوتی وہی معرقتی اور مذہبی رجحانات جو موسیقی میں ہیں مصوری میں بھی عمل پیرا ہیں وہی فقیروں، خانقاہوں، مرقدوں، سادھوؤں کے مرقعے، وہی مذہبی روایات کے عکس، وہی آکالہ دنیاؤں کے دھندلکے، وہی خیالی زمین و آسمان، ہماری مصوری کی زندگی سے اس بیگانگی کی طرف انتقال نے ان اشعار میں اشارہ کیا ہے۔

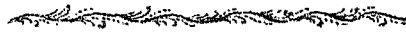
راہبے در حلقہ دام ہوس دلبرے با طائرے اندر نفس
 نازینے در رہبست خانہ جو گئے در خلوت ویرانہ
 نوجوانے از نگاہے خوردہ تیر کو دے برگردنے بابائے پیر
 می چکد از خانہ ہا مضمون موت ہر کجا افسانہ و افسون موت

کس در جہ یہاں عام ہوئی مرگِ تنہا ہندی بھی فرنگی کا مسلہ بھی بھی
 مجھ کو تو یہی غم ہے کہ اس ور کے ہزارو کھو بیٹھے ہیں شرق کا سرور ازل بھی
 معلوم ہیں اسے مرد ہر تیرے کمالات صنعت سچے آتی ہے پرانی بھی نئی بھی
 فطرت کو دکھایا بھی ہے دیکھا بھی ہے تونے
 آئینہ فطرت میں دکھا اپنی خودی بھی

فن تعمیر کے متعلق میں کچھ نہ کہوں گا۔ کیونکہ یہی ایک فن ہے جسے مسلمان ہندو نے کمال تک پہنچا چکے ہیں۔ اور اس کے متعلق ایک بسیط مضمون لکھ رہا ہوں۔ حضرات! اب اس سمع فرائشی کی سعانی چاہتا ہوں اور اقبال کے چند شعر پڑھ کر رخصت ہوتا ہوں۔ خدا ہمارے اہل مہر کو ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔

اے اہل نظر ذوقِ نظر خوب ہے لیکن
 جوشے کی حقیقت کو نہ دیکھ وہ نظر کیا!
 مقصودِ مہر سوز حیاتِ ابدی ہے

یہ ایک نفس یا دُفسِ شلِ شکر کیا!
 جس سے دلِ دریا ستلاطم نہیں ہوتا
 اسے قطرہ نیساں وہ صدف کیسا وہ گہر کیا!
 شاعر کی نوا ہو کہ مغستی کا نفس ہو
 جس سے چین افسردہ ہو وہ بادِ سحر کیا!
 بے بجزِ دُنیا میں ابھرتی نہیں قوئیں
 جو ضربِ کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنس کر کیا!

محمد نسیم رہائیوں نے اتحادِ پریس بل روڈ لاہور میں محمد امین پرنٹر کے ذریعہ چھپوا کر قومی کتب خانہ
 ریلوے روڈ لاہور سے شائع کیا۔

اداکارین انٹرکالجیٹ مسلم برادر ٹروڈا داکرام بر تقریب "یوم اقبال" ۹ جنوری ۱۹۳۸ء

اداکارین سے بائیں) بیٹھے اصحاب :- عبدالحق عظیمی - ابراہیم علی بیٹی - جاوید اقبال - غلام محمد - محمد شفیق
(فائل کر دی) (دیکھ کر دی) (صدر)

کرسیوں پر :- پروفیسر نیر الدین - مولانا جلال الدین اکبر - راجین اختر - مولانا حامد علی خاں قانہ - میاں بشیر احمد - خواجہ غلام ابوبکر

حضرت مولانا اہم حیران چوری - چودھری غلام احمد پرویز - حضرت آسدا ثانی - سید نذیر نیازی - پروفیسر گوپال سنگھ

پروفیسر عابد علی عابد *

کھڑے اصحاب { خواجہ مسلم - انیری - بشیر احمد - عبدالحق - الطاف حسین شاکت - علی محمد خادرم - صوفی صاحب - شیخ سراج الحق
پہلی صف مولانا محمد اشرف - حضرت حیات ہوشیار پوری - ڈاکٹر عبدالحمد ملک - چودھری محمد حسین - شتانق احمد - شجاع *

آخری صف :- ابراہیم خان - خوشنما اختر - عبدالرزاق - الوار - ہدایت اللہ شحر
(دیکھ کر دی)

